四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

玉海卷九十一

詳校官給事中臣查善長

主事臣祁韻士覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官學政臣翁樹棠

謄錄監生臣戴堣

玉海卷九十一

宋 王應麟 撰

器用

屏障

釋名屏風言可以屏障風也帷圍也帳張也貫公彦云屏風之名出於漢世春秋後語云孟嘗君屏風後常有侍史記客語則前已有屏風

周黼依

春官司几筵大朝會大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉注斧謂之黼其繡白黑采以絳帛為質其制如屏風斧取割斷之義畫斧無柄設而不用之意外有虎門昭其勇也內有黼依昭其斷也　正義依狀如屏風絳質長八尺屏風之名出於漢世典絲凡飾邦器者受文織絲組注謂茵席屏風之屬　明堂位周公朝諸侯於明堂之位天子負斧依南向而立注負之言背也斧依為斧文屏風於戶牖之間　覲禮天子設斧依於戶牖之間左右几天子袞冕負斧依　詩公劉

既登乃依正義既登堂負扆而立也明堂位注云云然則斧者是屏風之名扆則户牖之閒地耳　北史李謐傳鄭氏禮圖說扆制曰從廣八尺畫斧文於其上今之屏風也

周氊案　皇邸

天官掌次王大旅上帝則張氊案設皇邸注以氊為牀於幄中鄭司農云皇羽覆上邸後版也玄謂後版屏風與染羽象鳳凰羽色以為之疏大旅謂冬至祭天圜丘

甂案皇邸謂王坐所置也（并有大次小次之幄）後版者為大方版於坐後畫為斧文言屏風者據漢法況之禹貢羽畎夏翟謂貢夏翟之羽（後世無）周禮鍾氏染鳥羽象鳳皇色以為之覆於版上明堂位司几筵皆云黼扆此不在寢廟無扆故別名皇邸　公羊傳注禮天子外屏諸侯內屏大夫帷士簾

漢黼依

嚴助傳淮南王安上書陛下玩心神明負黼依南面而

聽斷注師古曰依讀為扆扆形如小屏風而曲之畫以黼文張於户牖之間白與黑畫為斧形謂之黼　西域傳贊天子負黼依注同上　東京賦負斧扆注屏風　曲禮天子當依而立疏依狀如屏風以絳為質高八尺東西當户牖之間繡為斧文亦曰斧依覲禮鄭注云依如今綈素屏風也有繡斧文所以示威也　爾雅牖户之間謂之扆注窻東户西也

漢書彚帷

東方朔傳文帝集上書囊以為殿帷　文帝紀贊帷帳無文繡示朴為天下先　丙吉傳驛騎持赤白囊邊郡發奔命書　翟酺傳酺上疏曰文帝愛百金於露臺飾帷帳於皁囊（皁囊見上類）　周舉上疏欲帝置章御座以為規戒　上書言事始於孝文二年賈山　王嘉傳哀帝初易帷帳去錦繡乘輿席緣綈繒而已

漢武帳

汲黯傳上嘗坐武帳黯前奏事望見黯避帷中使人可

其奏注應劭曰武帳織成帳為武士象也孟康曰今御武帳置兵蘭五兵於帳中也韋昭曰以武名示威　霍光傳太后被珠襦盛服坐武帳中期門武士陛戟陳列殿下　史記索隱引輿服雜事云六尚尚席掌武帳帷幔　梅福傳上書曰願壹登文石之陛涉赤墀之塗當戶牖之法坐注師古曰戶牖之間謂之扆法坐正坐也猶言法宮法駕

漢甲乙帳

東方朔傳陛下誠能用臣之計推甲乙之帳燔於四通之衢注帳多故以甲乙第之　貢禹傳陛下誠深念高祖之苦醇法太宗之治去甲乙之帳　西域傳孝武興造甲乙之帳落以隨珠和璧天子負黼依襲翠被馮玉几而處其中注師古曰扆如小屏風畫為黼文帳其數非一以甲乙次第名之　漢武故事以琉璃珠玉明月夜光雜錯珍寶為甲帳其次為乙帳甲以居神乙上自御之

漢紫幄

見郊祀類　四合象宮曰幄　饗神之幄

漢劉向列女傳屏　御坐列女屏

劉向七畧別錄臣向與黄門侍郎歆所校列女傳種類相從為七篇以著禍福榮辱之效是非得失之分畫之於屏風四堵　後漢宋弘傳御坐新屏風圖畫列女帝數顧視之弘曰未見好德如好色者也帝即撤之

漢幄坐畫屏風

班固叙傳班伯為侍中光祿大夫時乘輿幄坐張畫屏風畫紂妲己因指畫而問伯云云上曰今日復聞讜言

子房運籌帷幄中

漢綈素屏風

覲禮天子設斧依於户牖之間注依如今綈素屏風也疏綈赤也素白也漢時屏風以綈素為之象古者白黑斧文白與黑謂之黼刃白而銎黑則為此斧字

漢屏風銘

三輔決錄何敞為汝南太守章帝南廵過郡設刻鏤屏風帝命侍中黄香銘之曰古典務農彫鏤傷民忠在竭節義在修身　李尤亦有屏風銘　東方朔傳有屏風賦　淮南王有屏風賦　羊勝屏風賦重葩累繡沓璧連璋

漢雲母屏風　吳御屏

鄭弘傳元和元年弘為太尉時舉將第五倫為司空班次在下每正朔朝見弘曲躬而自卑帝問其故遂聽置

雲母屏風分隔其間由此以為故事　吳録景帝時紀亮為尚書令子隲為中書令每朝會詔以御屏風隔其座焉　古今注孫亮作瑠璃屏風鏤作瑞應圖一百二十種

魏素屏几

魏志太祖平柳城以素屏風素凴几賜毛玠曰君有古人之風賜以古人之服　唐貞觀十六年七月以素屏几賜魏徵

唐疏屏　十漸屏（又見奏議類）

魏徵傳（日月括通鑑）貞觀十三年五月甲寅詔五品以上上封事徵上疏極言不克終十漸疏奏帝曰朕今聞過矣方以所上疏列為屏障庶朝夕見之兼錄付史官（賜金十斤廄馬二匹）

政要貞觀三年太宗謂司空裴寂曰比有上書奏事條數甚多朕黏之屋壁出入觀省　吳兢傳上疏曰太宗好悅至言有上書益於政者黏寢殿之壁坐望臥觀

宋璟傳開元十二年璟為留守帝曰宜有嘉謀以示朕

璟因一一極言手制答曰所進當書之坐右出入觀省

裴耀卿傳玄宗有事岱宗上書數百言帝曰朕置書坐右以自戒

唐刺史姓名屏風

循吏傳序唐興承隋亂離剗祓荒茶始擇用州刺史縣令太宗嘗曰（貞觀二年太宗謂侍臣曰云云見貞觀政要通鑑同　會要作三年）朕思天下事丙夜不安枕永惟治人之本莫重刺史故錄姓名於屏風臥興對之得材否狀輒疏之下方以擬廢置又

詔内外官五品以上舉任縣令者於是官得其人民去愁歎就妥安　通鑑貞觀二年上曰朕為養民惟在都督刺史云云　同上　縣令尤為親民不可不擇乃命内外五品以上各舉堪為縣令者以名聞　通典太宗疏督守之名于屏俯仰視焉其人善惡必書其下州郡無不率理　會要貞觀十一年八月馬周上疏云云太宗因謂侍臣曰刺史朕當自簡縣令詔京官五品以上舉一人

唐列女傳屏風

虞世南傳太宗命寫列女傳於屏風于時無本世南暗疏一作書之無一字謬一云一無遺失

唐眞草書屏風

見御書類　梁蕭子雲上飛白書屏風

唐黼扆

官志尚舍局奉御大朝會設黼扆施躡席薰鑪朔望設幄而已　李德裕傳文宗指坐扆前示宰相曰此德裕爭鄭注處

唐古今家誡屏

房玄齡傳集古今家誡為屏令諸子各取一具曰留意於此足以保躬矣

唐五王帳

通鑑玄宗素友愛於殿中設五幄與諸王更處其中謂之五王帳五王宋申兄也岐薛弟也幽從兄也 傳世謂天子友悌古無有者帝於順睦蓋天性然雖讒邪無以揺

唐麟德殿漢名臣屏風

見圖類　貞元十二年二月

唐連屏

李絳傳元和二年為學士憲宗稱太宗玄宗之盛欲庶幾二祖道德風烈何行而至絳曰陛下誠能正身勵己尊道德遠邪佞進忠直與大臣言敬而信無使小人參焉與賢者游親而禮無使不肖與焉去官無益於治則材能出斥宮女之希御則怨曠銷將帥擇士卒勇矣官師公吏治輯矣法令行而下不違教化篤而俗必遷如

是可與祖宗合德號稱中興言之不行無益也行之不至無益也帝曰美哉斯言朕將書諸紳即詔綘與崔羣錢徽韋弘景白居易等搜次君臣成敗五十種為連屏張便坐帝每閱視顧左右曰而等宜作意勿為如此事

論事集四年圖畫美惡題寫其事文王得呂望以興周桓公得管仲以霸齊宣王誅阿大夫京房對漢元帝周幽二世陳後主梁武帝聖君明主忠臣義士既不敢遺而闇君亂臣亦取鑒戒君臣合體事跡可覩録五十

條賢愚成敗勒為兩卷張之便坐　按藝志實録會要君臣事迹十四篇書於六扇屏風自君臣道辨邪正至于簡田獵録勲賢與絳等所次五十種詳畧之不齊篇數之不類一為絳等所次一為憲宗所製未可合而為一

唐前代君臣事跡屏風

見雜御製類　會要元和四年七月 實錄乙巳朔會要宰相雜録云三年七月宣示宰臣非　舊紀元和四年秋七月乙巳朔御製前代

君臣事迹十四篇書於六扇屏風_{志儒家類十四篇} 是月出書屏以示宰臣李藩等表謝之 實録李藩等表賀曰列在玉座分為書屏覩名臣之事業誠所辱顔觀聖主之規模我無慙德豈敢於此屏之後輒近諛佞詔答曰卿等徇公獻納正救之益既多朕亦遐想聖賢諫諍之規是渴所以列其事跡文以丹青庶幾啟發蒙昧辨察正邪 白居易批李夷簡賀御撰君臣事迹屏風表云朕思求理化親閲典墳至於去邪納諫之規勤政謹兵之

戒取而作鑒書以為屏與其散在圖書心存而景慕不若列之繪素目覩而躬行庶將為後事之師不獨觀古人之象明君直臣前言往事森然在目如見其人 李絳論事集所載答宰相賀屏風狀卿等獻納云云與實錄所載詔答之辭叶同但五十種之事如呂望管仲皆絳等所次而事跡十四篇乃憲宗御製固未可合為一也

唐政要屏風

通鑑宣宗大中二年二月庚子以令狐綯為翰林學士

上嘗以太宗所撰金鏡授綯使讀之至亂未嘗不任不肖至治未嘗不任忠賢上止之曰凡求致太平當以此言為首又書貞觀政要於屏風每正色拱手而讀之

咸平御覽御屏風 太宗太平御覽見著書類

咸平中通畧咸平四年十二月田錫知通進銀臺封駮司嘗因對曰陛下好古不倦若師皇王之道十年必致太平舊有御覽但記分門事類不如鈔略經史子集為御覽三百六十卷日覽一卷周歲而徧又取經史要切之言為御

屏風十卷置御座之側上嘉納詔史館以羣書借之每成數卷即先進內又先上御覽三十卷御屏風五卷御覽序曰可以銘於座隅者書之於御屏可以用於帝道者錄之於御覽經語取易曉之意史傳取其可行之事或總之於雜錄文集或附之於逐篇悉求切當之言用達精詳之理御屏風序曰古者帝王之盤盂皆銘几杖有戒軒帝輿几皆銘焉曰吾居民之上惴惴恐不及武王戶席必訓焉席銘曰無行可悔戶之銘曰名難得而

易失太公金匱亦曰武王銘於几杖𡋯子又曰堯舜湯禹
書事於竹帛瑑之盤盂曰君子福大而愈懼臣每覽經史子
集因取其語要總一十卷輒因進獻可題於屏置之御座之右
則聖德日新矣二書不就而終　天禧五年以賜皇太子
梁鼎守吉州太宗記其名於御屏　楊徽之能詩太宗寫
其警句十聯御屏上　呂夷簡治開封有聲真宗識其姓
名於屏風
景祐邇英延義閣無逸屏

景祐二年正月癸丑（二十八日）置邇英延義二閣寫尚書無逸篇於屏邇英在迎陽門之北東向延義在崇政殿之西南向是日仁宗御延義閣召輔臣觀仍命讀唐書讀春秋既而宴崇政殿後又命王洙書之

治平欽明殿洪範屏

治平三年六月壬子英宗改清居殿曰欽明殿召直龍圖閣（一云直集賢院）王廣淵書洪範於屏帝謂廣淵曰先帝臨御四十年天下承平得以無為朕方屬多事豈敢自逸故改此

殿名因訪廣淵先儒論洪範得失廣淵對張景所得最深以景論七篇進明日復召對延和殿帝曰景所說過先儒逺矣以三德為馭臣之柄尤為善論朕遇臣下常謙柔聽納之間則自以剛斷此屏置之左右豈特無逸之戒也

會要廣淵傳英宗召對於邇英閣帝曰朕所燕居欽明殿有綈屏朕每讀洪範得髙明沉潛之義剛内以自强柔外以應物此人君之體也素愛卿筆札為朕書於屏以備觀省豈特開元無逸圖也賜廣淵御紙筆墨黄金

元豐周官屏

元豐五年建尚書省六年十一月十九日臨幸蘇頌謝表

云三朝漢省已叨過輦之恩六典周官願謹書屏之戒尚書省諸廳壁書周官為屏見葉夢得燕語　七年正月右諫議趙彦若言尚書省寫周官一篇此朝廷稽古命官之本也

建炎御書旅獒易卦孟子屏　紹興御屏奏疏圖

實錄建炎二年九月已亥一作戊戌賜已亥謝以御書通鑑第四冊賜宰相黄潛善等曰一作建炎二年九月十八日已亥黄潛善謝賜資治通鑑上曰云云朕近將孟子論治道處手寫於絹屏積久自多他日回鑾亦留屏於此潛善曰陛下寫孟子王道政教之言在左右前

後屏障亦古人自警發之意又曰朕每日温習孟子五卷愛其簡明知要故樂書之汪伯彦曰陛下留神此書取其宜於今者力行之天下甚幸二十二日癸卯宣示親書素屏二十三日甲辰潛善致詞曰臣等昨晚蒙遣中使宣示御書座右素屏旅獒一篇大有大畜二卦與孟子七篇凡十扇於書取謹德昭度之規於易記有賢畜德之義蓋曰正心誠意以齊家治國者在德立政造事以致君澤民者在賢所摭孟軻當年之格言皆切本朝今日之急務屏幃

之内聖賢滿前因知心術之接在兹非以字畫之好為貴
上曰孟子自幼所習至今成誦在口不覺寫出如旅獒因
葉夢得進讀資治通鑑及之又欲寫無逸篇但其字多屏
狭不能容見别營度游意翰墨朕意殊不倦汪彦伯曰陛
下書聖賢垂範之言置諸座右以自警此進德脩業之效
又曰孟子言左右皆曰賢又左右皆曰可殺一章詳咏斯
言欲謹守之夙夜不忘神交尚友如與孟子端拜而議臣
寮言引憲宗英宗實錄故事紹興三年四月一作二月四日

依史館上十二門分六卷當攷　紹興五年五月辛卯右司諫趙霈奏疏令尚書省將所奏修寫成圖進入六年八月庚子左司諫陳公輔入對亦以其奏疏寫圖　高宗委明珠於巨壑焚翠飾於通衢反馴象於安南却羨金於川陝

紹興中興君臣事迹屏

紹興六年三月辛未言者請命館職編纂前古中興君臣事迹有資治體者分以篇目總為一書寫之御屏置之便殿萬幾之暇得以參驗古今鑑戒美惡從之後不

克成　高宗命鄭諶書盤庚無逸詩之車攻篇孝經孝治章列于左右嘗以諭輔臣

乾道選德殿御屏　華夷圖又見殿類　連屏

乾道元年七月癸丑晚御選德殿御坐後有金漆大屏分畫諸道各列監司郡守為兩行以黄簽標識職位姓名上指示洪适等曰朕新作此屏其背是華夷圖甚便觀覽卿等於都堂亦可依此适奏曰唐太宗嘗列守令姓名于屏風今日之舉遠過前代內外大小之臣列之屏以待黜陟山川險

要之地指諸掌以立防閑　三年三月庚子鄭聞奏司馬光進五規簡當明白乞命翰墨之臣書為連屏如唐太宗以諫疏為屏障又以法仁宗邇英故事上曰當使書之　紹興間左史樓炤請命從臣舉監司上從之已而謂輔臣曰朕當書之屏風以時揭貼　乾道元年十一月十四日執政晚對上出牙牌一面鐫吏户兵刑禮工贓吏字疏事目下方上曰朕已令製造數副朝廷事卿等亦當依此以備遺忘

雜器

黄帝華蓋　武王曲蓋　漢華蓋

古今注華蓋黄帝所作黄帝與蚩尤戰于涿鹿之野常有五色雲氣金枝玉葉止于帝上有花葩之象因而作華蓋後漢蔡邕傳擁華蓋注引上云云　曲蓋太公所作武王伐紂大風折蓋因制焉漢朝乘輿用四謂之𨋱輗有軍號者賜其一唐大駕鹵簿有俾倪十二今作𨋱輗　揚雄傳甘泉賦昭華覆之威威注服虔曰華蓋也　文選西京賦天子駕雕軫六駿

駁華蓋承辰天畢前驅注薛綜曰華蓋星覆北斗王者法而作之李善曰劉歆遂初賦奉華蓋於帝側 西京雜記漢祠甘泉華蓋中道 晉天文志大帝上九星曰華蓋下九星曰杠華蓋之柄也 孝經援神契房為龍馬華蓋覆鉤

黄帝巾机 詳見御銘類

文選刻漏銘注蔡邕銘論曰黄帝有巾机之法孔甲有盤盂之戒 李尤几銘叙曰帝軒作輿几之法

黃帝墨海　漢寶跗

文房四譜黃帝得玉一紐治為墨海焉其上篆文曰帝鴻氏之硯　西京雜記天子玉几加綈錦以玉為硯以酒為書滴呇取其不冰（玉蟾蜍為盛滴罷）　進御筆以錯寶為跗毛以秋兔之毫官師路扈為之間以玉璧翠羽之飾（雜寶為匣）　太公金匱硯之書比石墨於譏說　魯國孔子廟石硯一枚甚古朴　傅子曰文房之植象齒之管豐狐之柱秋兔之翰　女史彤管白筆赤管筆　晉儀注太

子納妃有漆硯　傅玄有水龜銘　博古圖有龜蛇水滴　色掩緇帷香含漆簡芳松之淳烟墨

舜陶器

考工記有虞氏上陶注舜至質貴陶器甒大是也　史記舜紀陶河濵器不苦窳定陶西南陶丘亭　作什器於壽丘

周書神農作瓦器　尸子黄帝有陶正昆吾作陶說文呂氏

春秋同　唐書貞觀十七年太宗問褚遂良曰舜造漆器禹雕其俎當時諫者十餘人

舜寶甕銘

拾遺記黄帝碼碯甕至堯時甘露在中謂之寶露以班賜羣臣舜遷寶甕於衡山之上有寶露壇壇下起月館以望夕月南至衡山賜百辟露泉秦皇於零陵得赤玉甕容八斗在舜廟之堂前漢東方朔識之乃作寶甕銘曰寶雲生於露壇祥風起於月館望三壺如盈尺視八鴻如縈帶　左傳昭七年燕賂齊以瑤甕玉櫝斝耳斝耳玉爵也

舜五明扇

古今注五明扇舜所作也既受堯禪廣開視聽求賢人以自輔故作五明扇秦漢公卿士大夫用之魏晉非乘輿不得用殷高宗有鳴雉之祥服章多用翟羽故有雉尾扇周制王后輦車緝雉羽為扇漢乘輿服之後以賜梁孝王　世本武王作箑　西京雜記天子夏設羽扇冬繒扇

禹席

初學記韓子曰夏禹為茵蔣席

禹貢篚

禹貢兖州篚織文注盛之箱篚而貢焉疏鄭玄云貢者百功之府受而藏之其實於篚者入於女功故以貢篚別之諸州無篚者無入篚之物故不貢漢地理志作棐與篚同竹器

青糜絲徐玄纖縞揚織貝荆玄纁璣組豫纖纊

周武王几杖書

後漢崔駰傳注見御製類

文選刻漏銘李善注蔡邕銘論

曰武王踐阼洛于太師而作席机楹杖雜銘又曰黄帝有巾机之法孔甲有盤盂之戒　隱几擁杖始於神農輿几搠法具於黄帝

周庸器

春官典庸器下士四人掌藏樂器庸器及祭祀饗食賔射帥屬設筍虡陳庸器注庸器伐國所獲若崇鼎貫鼎及以兵器所鑄銘也陳功器以華國　國語臧文仲曰鑄名器注鐘鼎也

周五几

春官司几筵下士二人掌五几五席之名物左右玉几彫几彤几漆几素几注左右有几優至尊也疏生人則几在左鬼神則几在右　太公陰謀机之書曰安不忘危存不忘亡選注引之　楚語衛武公倚几有誦訓之諫注工師所誦之諫書之於几

周繅席

司几筵凡大朝覲饗射封國命諸侯王位設黼依依前

南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几

注繅席削蒲蒻展之編以五采若今合歡矣次席桃枝

席有次列成文五席莞藻次蒲熊疏漢有合歡席漢世

以桃枝竹為席王受朝覲席在廟牖間大射席在虞庠

祀先王在廟與及堂酢席在廟室西面自諸侯已下亦

皆在廟惟熊席漆几設在野所征之地　左傳大路越

席注結蒲為席　書正義史游急就篇云蒲蒻藺席

踐阼篇武王席銘

周金版 詳見銘類

秋官職金上士二人旅上帝則共金版饗諸侯亦如之注鉼金謂之版所施未聞 文選劉孝標論聖賢鏤金版注太公金匱曰屈一人之下申萬人之上武王曰請著金版 莊子金版六弢

周遂鑒 漢方諸

秋官司烜氏下士六人徒十有二人掌以夫遂取明火於日以鑒取明水於月以供祭祀之明齍明燭共明水凡邦之大

事共墳燭庭燎注夫遂陽遂也鑒鏡屬取水者世謂之方諸取日之火月之水欲得陰陽之絜氣也明燭以照饌陳明水以為玄酒疏日者太陽之精取火於日故名陽遂取火於木為木遂鑒是鏡可以照物取水者漢世謂之方諸明者潔也日月水火為明水明火取日月陰陽之潔氣也　春官大祝大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝注司烜所共日月之氣以給烝享明圭潔也

考工記攻金之工金有六齊金錫半謂之鑒燧之齊

注鑒燧取水火於日月之器　周紀毛叔鄭奉明水

漢舊儀皇帝八月酎以鑑燧取水於月以火燧取火於日　唐李靖賜物有火鑑　通鑑外紀遂人氏鑽木取火　管子黄帝鑽燧生火　明堂位夏后氏尚明水

周冰鑑

天官凌人掌冰春始治鑑祭祀共冰鑑注鑑如甀大口以盛冰置食物于中以禦温氣春而始治之為二月將獻羔而啟冰疏鑑是盛冰之器　冰政著於豳詩備於

成周詳叙於左氏申豐之説　漢有凌室　晉庾倏有
氷井賦　宋孝武大明六年五月丙戌置凌室藏氷
唐有氷井上林令掌之　本朝建隆二年始置氷井務
以孟夏用幣黑牡祭玄冥乃開氷　博古圖有唐冰鑑
漢氷斗
周仲丁壺
博古圖周仲丁壺銘曰惟六月初吉丁亥名仲丁父自
作壺用祀用饗多福滂用蘄眉壽萬年無疆子子孫孫

永寶是尚漢太官壺銘曰太官銅鍾容一斛建武二十年工伍興造考工令史由丞或令通主太僕監掾蒼省

綏和壺銘曰綏和元年供王昌為湯官造三十鍊銅黄塗壺容二斗重十二斤八兩塗工乳護級掾臨主守右丞同守令寶省

孔子縹筆

孝經援神契孔子制作孝經使七十二子向北辰磬折曾子抱河洛事北向孔子簪縹筆衣絳單衣向北辰而

拜太公陰謀筆之書曰云云

漢金鐀 玉版 石室又見後

高紀與功臣剖符作誓丹書鐵契金匱石室藏之宗廟注如淳曰金匱猶金縢 晁錯傳對策曰高帝之建功業陛下之德厚刻於玉版藏於金匱歷之春秋紀之後世為帝者祖宗與天地相終注如淳曰刻玉版書為文字也 司馬遷傳遷為太史令紬史記石室金鐀之書

秦滅詩書故明堂石室金鐀玉版圖籍散亂 郎顗傳

書玉版之策　李固傳對策曰陛下宜開石室陳圖書招會羣儒引問得失　皇后紀順帝上母李氏尊謚為策書金匱藏于世祖廟　張衡傳永元中宋景以歷紀推言水災而偽稱洞視玉版　文選王文憲集序金版玉匱之書注七略曰太公金版玉匱雖近世之文然多善者後漢書注并選注引太公金匱　書正義鄭云凡藏秘書藏之於匱必以金緘其表

漢栢寢銅器　岐山銅器見上

郊祀志武帝有故銅器李少君曰此齊桓公十年陳於柏寢已而按其刻果齊桓公器　括地志柏寢臺在青州千乘東北韓子曰景公登柏寢之臺

漢承露盤　玉盤

郊祀志作柏梁銅柱承露仙人掌之屬注三輔故事建章宮承露盤高二十丈大七圍以銅為之上有仙人掌承露和玉屑飲之欲以求仙　西都賦抗仙掌以承露擢雙立之金莖注金莖銅柱也　西京賦立脩莖之仙掌承

雲表之清露屑瓊蘂以朝餐必性命之可度廣記云有銅仙人舒掌捧盤以承雲表之露長安記云仙人掌大七圍應劭漢官儀封禪壇南有玉盤中有玉龜文選注引之魏曹植露盤頌曰明帝鑄承露盤立於芳林園甘露仍降　又有銘曰岧岧承露峻極太清下潛醴泉上受雲英　毋丘儉有賦銘并叙

漢翠被一章

西域傳贊孝武興造甲乙之帳落以隨珠和璧天子負黼依襲翠被馮玉几而處其中　西京賦大駕幸乎平

樂張甲乙而襲翠被 左傳楚子皮冠秦復陶翠被豹舄注以翠羽飾被 蔡質漢官儀曰尚書郎入直臺中官供青縑白綾被或錦被 梁武帝策錦被事問劉峻疏十餘事

漢綺席

郊祀志丞相衡御史大夫譚奏議曰紫壇有文章采鏤黼黻之飾及玉注師古曰漢舊儀云祭天用六綵綺席六重用玉几玉飾器凡七十 初學記漢舊儀曰祭天

紫壇紺席　文帝莞蒲為席　史記古者封禪席葅稭

漢青蒲

史丹傳竟寧中丹直入臥內頓首伏青蒲上注服虔曰青緣蒲席應劭曰以青規地曰青蒲非皇后不得進此

漢綈几

西京雜記漢制天子玉几冬月則加綈錦其上謂之綈几　晉張華有倚几銘

漢御唾壺

漢官儀武帝時孔安國為侍中以其儒者特聽掌御唾壺朝廷榮之　孔叢子孔臧與子琳書云云　梁天監初天竺獻瑠璃唾壺

漢華勝

司馬相如傳大人賦戴勝而穴處注如淳曰山海經曰西王母梯几而戴勝師古曰勝婦人首飾也漢代謂之華勝

漢尚方鑑

博古圖漢冊禮鑑銘四十八字尚方鑑銘五十三字長生鑑銘四十字唐萬春鑑銘四十字龍鑑瑞圖鑑銘四十三字　黄帝液金以作神物爲鑑凡十有五有周治鑑之數亦十有三　唐開元間李太進水心鑑背負蟠龍蜿蜒若生仍表其鑑曰龍護所作真龍託於是焉　漢高祖入咸陽得方鑑

漢梁山銷

博古圖銷銘曰梁山銅二斗銷重十斤元康元年造外復有一錠銘曰王氏銅虹燭錠字畫與漢五鳳鑪相類實扶字

漢物也說文以錠為鐙

漢靈殳

見印綬類乘輿雙印

宋孔雀蓋

宋元嘉二十九年起居注曰訶羅單國奉孔雀蓋一具

晉元帝紀將拜貴人有司請市雀釵帝以費煩不許

唐金雞

百官志中尚令赦日樹金雞於仗南竿長七丈有雞高四尺黄金飾首銜絳幡長七尺承以綵盤維以絳繩將作監供馬擊㭎鼓千聲集百官父老囚徒坊小兒得雞首者官以錢贖或取絳幡而已武庫令丞有赦建金雞置鼓宮城門之右囚徒至則擊之　六典注海中星占天雞星動必有赦王者以雞為赦候其制始於後魏或云起呂

光或曰雞者巽之神巽爲號令 含元殿賦揭金雞於太清 楊巨源詩丹鳳闕前歌九奏金雞竿上鼓千聲 武后傳封嵩山封壇南有大槲赦日置雞其杪賜號金雞木 崔發以囚坐雞竿下 皇朝祥符元年十月二十六日東封禮成御朝覲壇肆赦少府監言所設金雞送山下其竿盤木馬夾耳等物下經度制置使製造從之

唐華蓋 羽扇

六典又百官志尚輦局掌輿輦繖扇大朝會則繖一翰二陳

于庭（大祭祀陳于廟）孔雀扇一百五十有六分居左右（舊翟尾扇開元初改為繡孔雀）常朝則去扇左右留者三（一云各留其三）以備常儀左尚令供大小方圓華蓋百五十有六翟尾扇及大小繖翰辨其名數（翟尾扇起於商高宗有雉翟之祥服章多用翟羽）儀衛志大駕鹵簿雉尾障扇四小團四方十二又雉尾扇八小雉尾扇朱畫團扇皆十二次花蓋二俾倪十二大朝會扇一百五十有六三衛三百人執之 會要開元中蕭嵩奏朔望受朝宣政殿請備羽扇於殿兩廂上將出索扇扇

合上坐定乃去扇將退又索扇如初

唐金壺

見賜予器物類

唐方諸

會要乾封元年李敬貞論封禪須明水實樽令司宰陽燧形如圓鏡以取明火陰鑑形如方鏡以取明水但比年祠祭用陽燧立驗陰鑑取水未有得者常用井水今若依古取明水法合用方諸淮南子云大蛤也敬貞八九

月中用蛤尺有二寸者依法試之自人定至夜半得水四五斗望差敬眞自取蚌蛤赴泰山敕與所司對試淮南子方諸見月則津而為水高誘注方諸陰燧大蛤也熟摩令熱以向月則水生以銅盤受之可至數石

六典太官令取明水於陰鑑取明火於陽燧

唐五等帳　排城

六典大駕行幸設三部帳幕有古帳大帳文帳小次帳小帳凡五等古帳八十連大帳六十連次帳四十連小次帳三十連小帳二十連凡五等之帳各三是為三部

其外置排城以為捍蔽排城連板為之每版皆畫辟邪猛獸表裏漆之 百官志尚舍奉御掌張設云云同上右尚令凡五品三部之帳皆擬其用 會要貞觀十三年造烏漆盾於三衛幕外偏以為城畫獸頭外向令馬騎見之不敢進顯慶三年九月二十四日有司奏造排車七百乘擬車駕行幸載排城上以為勞煩令於舊頓築牆為固顯慶元年十月上曰行日止用兩部帳幕不須三部

周氈案皇邸 漢紫幄並見上類 周禮幕人掌王帷

幕幄帟綬五者王出宫則掌次張之注在旁曰帷在上曰幕四合象宫室曰幄帟王在幕若幄中坐上承塵凡四物者以綬連繫焉帷幕以布幄帟以繒為之疏帷在下幕在上共為室

唐銀硯 鏤牙管

景龍文館集中宗令諸學士入館其北壁列書架架前有甘露殿銀硯一碧鏤牙管十銀函盛紙數十種 楊師道硯詩圓池類壁水輕翰染煙華 趙國名毫遼東

仙管　梁元帝謝白牙鏤管

唐金甌

崔琳傳與弟珪瑤俱列棨戟初玄宗每命相皆先書其名一日書琳等名案上欲用為相會太子入覆以金甌帝謂曰此宰相名若意之誰乎即中且賜酒太子曰非崔琳盧從愿乎帝曰然後不用　李德裕明皇十七事云上命相先以八分書書姓名金甌覆之　開元遺事以金筯賜宋璟以表其直

後唐書清望官姓名內琉璃瓶中夜焚香祝天以筯挾之首得盧

文紀相之

唐金竈

舊紀乾元元年四月戊辰上進錬石英金竈於興慶宮

唐貢鏡　仁壽鏡

實錄大歷十四年六月己亥朔德宗詔奇器異服不得進獻己未詔揚州每歲端午日鑄貢鏡於江中罷之

書目鑑龍圖記一卷張說記開元揚州鑄鏡祥異　白居易詩江心波上舟中鑄五月五日日午時鏡成將獻

蓬萊宮背有九五飛天龍太宗常以人為鏡鑒古鑒今不鑒容乃知天子別有鏡不是揚州百鍊銅　文苑英華仁壽鏡賦序云天寶初有獻書闕下言巴蜀之間有石鏡見於巖之半仁壽之字昭然可觀

唐香案鑪　香蹬

鄭覃傳文宗嘗謂百官不可一日弛惰因指香案鑪曰此始華好用久則晦不治飾何由復新　儀衛志宣政殿朝日殿上設黼扆躡席薰鑪香案宰相兩省官對班

于香案前百官班于殿庭　會要開成元年正月敕每
入閤日次對官待宰相奏事退令至香案前各奏事
百官志尚舍局大朝會設黼扆施躡席薰鑪朔望設幄
而已　儀衛志大駕鹵簿香蹬一有衣繡以黃龍
執者四人服如折衝　本朝志香蹬唐制也朱漆
案緋繡花龍衣上設金塗香鑪　漢武為雜寶案
於桂宮　劉向有薰鑪銘見選注　梁昭明有銅博
山香鑪賦

唐藻席

禮志皇太子納妃臨軒醮戒其日尚舍設皇太子席位於戶牖間南向莞席藻席尚食設酒尊於東序下皇太子再拜詣階脱舄升席西南面立皇帝加元服藻席緇純

禮祭天則蒲越槀秸漢舊儀祭天用六綵綺席六重高帝配天用紺席成帝初丞相衡等言其非是遂用槀秸東漢用莞蕈晉江左用蒯隋祭天用槀秸配帝用蒲越唐麟德詔改用裀褥開元開寶禮上帝用槀秸配帝用

莞簟景德中孫奭請席皆加褥慶歷祀儀上帝以黄䌷帝以緋元豐中始不設褥於明堂神席之上以莞代蒲越槀鞂政和郊祀設蒲越明堂用莞簟

太平興國玉杵臼

太平興國五年五月己酉鄭州言修東嶽祠宇穿土得玉杵臼以獻

太平興國王羲之石硯

八年十月己丑越州以王羲之畫像并其石硯來獻

唐詢有硯錄三卷　端州歲貢研

皇祐金鑪

皇祐二年六月七日少府監言明堂親獻神位前每座用塗金銀鑪香合匕漆案朱羅衣

元豐雉扇

元豐三年詳定所言古者扇翣編次雉羽尾為之故於文從羽唐開元中改為孔雀凡大朝會陳一百五十六分居左右國朝復雉尾之名而四面略為羽毛之形中

繡雙孔雀又有雙盤龍扇皆無所本遂改製偏扇團方扇為三等繡雉　皇朝扇有朱團雉尾四等　漢桓帝賜常侍尚方竹扇名曰九華魏曹植作賦　傅毅有羽扇賦文選注　晉傅咸羽扇賦上比列於南箕下等美於蓮蒲　梁庚肩吾團扇銘曰武王玄覽造扇於前班生贍博百綺所傳　魏王九華漢臣百綺題竹流譽贈葵稱美　五明開製七華擅奇

政和織扇

繖人臣通用以青絹爲之國初京城内獨親王得用諸王儀物視宰相張青絹蓋繡鞍韉政和三年二月賜二王燕越三接青羅繖一紫羅大掌扇二塗金花鞍韉凡儀物皆用塗金以壯維城之固舊諸王不施䄻座宣和末亦賜之東宫用三簷青羅繖紫花羅掌扇四開元禮親王公已下繖用青大駕八角紫繖王公巳下四角青繖本朝鹵簿圖但引紫繖元祐七年十月二十七日太常議改用青皇太子妃茜紅羅掌扇四三簷青羅繖檐

子前塗金銀香毬　紹興十三年九月九日詔郊禮繖扇依舊制拂撒扇等不用珠飾　太宗賜錢昱御書金花扇及急就章　真宗在東宮圖山水扇命錢易作歌賞愛之

建炎玉管筆

建炎三年七月乙巳吳國長公主入朝以易元吉畫玉管筆小玉山為獻上諭以朕平生無玩好復還之

紹興象牙牌

紹興五年十一月庚午朔初置節度使已下象牙牌其法自節鉞正任至横行遥郡第其官資書之於牌御書押字刻金填之仍合同製造一留禁中一降付都督府相臣主其事緩急臨敵果有建立奇勲之人量功勞先給賜以為執守自軍興以來皆宣撫使便宜給劄補轉至是都省有此請

紹興金唾壺

二十八年三月四日上謂輔臣曰向者童子萬頃二年八月

二十三日以頃爲文林郎自言能詩嘗指金唾壺命題試之筆閣不下蓋出其不意耳

淳熙琉璃鍾

見射類

乾道牙牌

乾道元年十一月十四日執政晚對上出牙牌一面鐫吏户兵刑禮工贓吏字疏事目於下方上曰朕已令製造數副朝廷事卿等亦當依此以備遺忘

兌戈和弓離磬崇鼎三代傳以為寶非賴其用也亦云上古而已　堯旌舜琴禹鼎湯盤　汾陰之鼎𨻶為之磬不足以為奇勃律之玉昆吾之金不足以為異　夏后之鼎湯之典寶周之琬琰魯之大弓晉之闕鞏衞之大呂陳之石砮和之弓垂之矢離之磬肙之舞衣　亦刀大訓天球河圖秦壐漢劒趙璧隋珠𨻶為之磬汾陰之鼎曲阜之履天策之弧歷世相傳以華國都　陳喦柏寢出鼎汾陰　誦祈招之詩哦石鼓之歌

工材

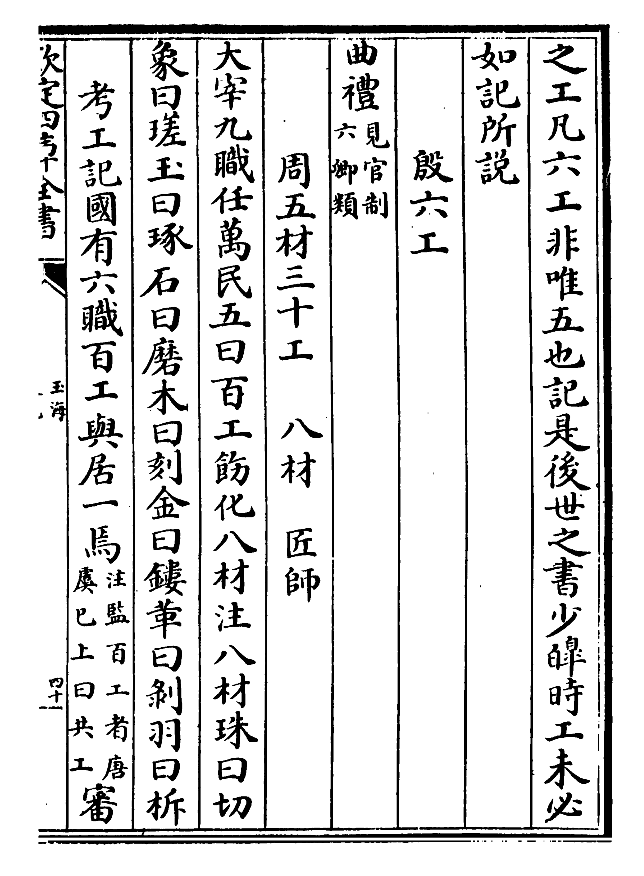
百工之事爍金為刃凝土為器作車行陸作舟行水

此皆聖人之所作也

少皥五工正

春秋正義賈逵云西方曰鷷雉攻木之工也東方曰鶅雉摶埴之工也南方曰翟雉攻金之工也北方曰鵗雉攻皮之工也伊洛而南曰翬雉設五色之工也樊光注爾雅四方之雉配工亦與賈同樊光服虔云雉者夷也夷平也使度量器用平也

考工記有刮摩

之工凡六工非唯五也記是後世之書少皞時工未必如記所説

殷六工

曲禮見官制六卿類

周五材三十工　八材　匠師

大宰九職任萬民五曰百工飭化八材注八材珠曰切象曰磋玉曰琢石曰磨木曰刻金曰鏤革曰剝羽曰析

考工記國有六職百工與居一焉注監百工者唐虞已上曰共工審

曲面埶以飭五材以辨民器謂之百工五材金木皮玉土凡攻木之工七又有輈人為輈具實八也輪人為輪為蓋輿輿人為輿弓人為弓廬人為廬器戈柲殳車戟酋矛夷矛匠人營國建國為溝洫車人為車為耒梓人為筍虡為飲器為侯攻木曰人無稱氏者蓋制木必以巧一器而工聚者車為多周家所尚也疏三十工無輈人車官別主此職莊子齊輪扁魯梓慶攻金之工六築氏執下齊為削冶氏執上齊為殺矢戈戟鳧氏為鍾㮚氏為量段氏為鎛器桃氏為刃為劒攻金曰氏無稱人者蓋貴乎世習金有六齊鍾鼎斧斤戈戟大刃削矢鑑燧攻皮之工五函人為甲鮑人為韋革韗人為皐陶韋裘氏闕設色之工五畫繢獨言所職之事雜五色畫繢分為二實則四也疏畫繢二者別官

同職鍾氏染羽筐人闕㡃氏湅絲刮摩之工五玉人為玉考工記非成周之全書惟玉人與典瑞同楖人闕雕人闕矢人為矢磬氏為磬摶埴之工二陶人為甗盆甑鬲庾旊人為簋豆注事官之屬六十此識其五材三十工略記其事耳曰人者以其事名官曰氏者官有世功若族有世業言人所謂工有巧言氏所謂守之世謂之工有虞氏上陶夏后氏上匠殷人上梓周人上輿注官各有所尊鄉師治匠師注事官之屬梓人為飲器勺爵觚梓師罪之注梓人之長大射儀工人士注司空之屬說文逸周書有均

匠　夏書工執藝事以諫

魯工正　匠師

春秋傳叔孫豹為司馬與工正書服　魯語匠師慶注掌匠大夫　周語百工諫注謂若匠師慶諫魯莊公丹楹刻桷　宋工正出車　楚蔿賈為工正子西為工尹工尹路　工尹　齊侯使敬仲為工正注掌百工之官　衛三商陽注楚官名

匠　莊子梓慶削木為鐻注魯大匠也　輪人議齊桓公讀書檀弓注公輸若匠師　月令孟冬命工師効功陳祭

器案度程毋作淫巧以蕩上心注工師工官之長

齊大匠

晏子春秋景公新成栢寢之室使師開鼓琴師開左撫宫右彈商曰室夕東方之聲薄西方之聲揚公名大匠曰室何為夕大匠曰立室以宫矩為之於是名司空曰立宫以城矩為之明日晏子朝公曰先君太公立宫何為夕對曰古之立國南望南斗北戴樞星彼安有朝夕哉而以今之夕者周之建國國之西方以尊周也公曰

古之臣乎

漢工官

見官名類

漢考工令

表少府有考工室令丞太初元年更名考工室為考工注臣瓚曰冬官為考工主作器械　志中興改屬太僕太僕有考工令一人六百石漢官曰員吏百九人主作兵器弓弩刀鎧之屬成則傳執金吾入武庫及主織綬諸雜工

章和以下宦者為之傳

周官有考工記　田蚡請考工地益宅

漢尚方令詳見官制

續志少府有尚方令六百石掌工作御刀劒諸好器物秦少府屬官師古曰主作禁器物　崔寔有箴　宦者傳蔡倫為尚方令永元九年監作秘劒及器械精工堅密為後世法元興元年造紙奏上之　六典注後漢分尚方為三中左

右魏晉因之

前傳劉吏生典尚方鑄作事　張敞諫曰願明主游心帝王之術後尚方待詔皆罷　王吉上疏宜減樂府省尚方明示天下以儉　朱雲願賜尚方斬馬劔注尚方作供御器物　後傳樊準請令太官尚方考工減無事之物

唐百工監　五監

百官志將作監百工就谷庫谷斜谷大陰伊陽監監各一人副監一人丞一人掌采伐材木武德初置百工監

掌舟車及營造雜作又置就谷庫谷斜谷太陰伊陽五監貞觀中廢百工監高宗置百工部掌東都土木瓦石之功開元十五年為監　六典庫谷在鄠縣就谷在盩厔百工在陳倉太陰在陸渾伊陽監在伊陽縣　周禮山虞澤衡

唐中尚令

百官志少府監有中尚令一人掌供郊祀圭璧及天子器玩后妃服飾雕文錯綵之制凡金木齒革羽毛任土

以時而供赦日樹金雞於仗南歲二月獻牙尺寒食獻毬五月獻綬帶夏至獻雷車七月獻細針臘日獻口脂

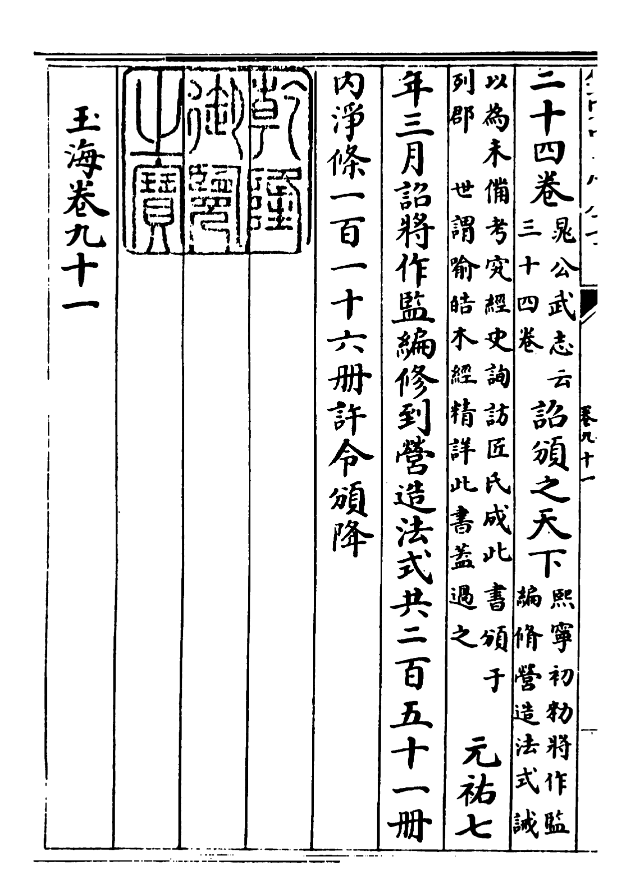
唯筆琴瑟絃月獻金銀豐紙非旨不獻製魚袋以給百官蕃客賜寶鈿帶魚袋則授鴻臚左尚令一人掌供翟扇蓋繖五路五副七輦十二車及皇太后皇太子公主王妃内外命婦王公之車路凡畫素刻鏤與宮中蠟炬雜作皆領之右尚令二人六典注開元十八年省一人掌供十二閑馬之轡凡五品三部之帳刀劒斧鉞甲冑紙筆茵席履

爲皆擬其用皮毛之工亦領馬開元以前軍器皆出右尚署　晉志少府統中左右三尚方令過江惟置一尚方又省御府　唐藝文志王定畫本草圖貞觀尚方令　貞觀十五年太子少師房𤣥齡右僕射高士廉逢少府監竇德素問北門有何營造

宋朝營造法式

李誡紹聖三年為將作監丞元符中被旨著營造法式

二十四卷晁公武志云三十四卷詔頒之天下熙寧初勑將作監編脩營造法式誠以為未備考究經史詢訪匠氏成此書頒于列郡　世謂喻皓木經精詳此書蓋過之元祐七年三月詔將作監編修到營造法式共二百五十一冊內淨條一百一十六冊許令頒降

玉海卷九十一

欽定四庫全書

子部

玉海卷九十二

詳校官給事中臣查善長

主事臣祁韻士覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官學政臣翁樹棠

謄録監生臣戴堚

玉海卷九十二

宋　王應麟　撰

郊祀

郊祀上

易先王作樂崇德薦之上帝以配祖考則祖考配帝其來遠矣

黄帝圜丘

見後

舜肆類上帝　虞圜丘

舜典正月上日肆類于上帝禋于六宗注告天及五帝疏以事類而祭也王制疏古尚書説非時祭天謂之類　祭法有虞氏禘黄帝而郊嚳注禘謂祭天於圜丘也疏禘謂虞氏冬至祭昊天上帝於圜丘大禘之時以黄帝配祭郊謂夏正建寅之月祭感生之帝於南郊以嚳配　尚書大傳維十有三祀帝乃稱王而入唐郊注舜承堯

殷祭南郊

商頌長發大禘也疏謂殷王高宗之時以正歲之正月祭其所感之帝於南郊歌此詩焉經稱帝立子生商謂感生之帝祭法云殷人禘嚳而郊冥注云禘謂冬至祭天於圜丘　書君奭殷禮陟配天多歷年所　太甲先王顧諟天之明命以承上下神祇

周祀天圜丘

通典周制冬日至祀天於圜丘大宗伯以禋祀祀昊天

上帝禮神玉以蒼璧牲幣隨玉色鄭注云圜丘所祀天皇大帝牲用一犢幣用繒長丈八尺王服大裘其冕無旒乘玉路錫樊纓十有再就建太常十有二斿以祀樽及薦器以瓦爵以匏以藳秸及蒲為席配以帝嚳凡樂圜鍾為宮黃鍾為角太蔟為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣其感生帝大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之因以祈穀壇

名泰壇在國南五十里玉用四圭有邸牲用騂犢青幣配以稷其配帝牲亦騂犢奏黄鐘歌大呂舞雲門以祀天神日用辛注天神謂五帝以夏正月祀其所受命之帝於南郊　牧人陽祀用騂牲注祭天南郊及清廟陰祀用黝牲注祭地北郊及社稷　祭前期十日王親戒百官太宰又戒羣官乃習射於澤宫選可與祭者其日王乃齋於路寢之室祭日之晨雞人夜呼晨以叫百官巾車鳴鈴以應典路乃出玉路建太常大司樂既宿縣以聲展之王將出奏王夏所過於田首設燭祭前掌次先於丘東

門外道北設大次小次掌次張氊案設皇邸王服大裘而立於丘之東南西面大司樂奏圜鍾為宮以下之樂以降神若感生帝則奏黄鍾以下次則積柴於丘壇上王親牽牲次則實牲體玉帛燔之謂之禋祀韓詩外傳曰天子奉玉升柴加於牲上而燔之乃掃丘壇上而祭王乃以匏爵酌瓦甒之泛齊以獻尸云云每獻奏樂一成云云七獻畢天子舞六代之樂古制天子親在舞位若感帝舞當代之樂樂章用昊天有成命　周禮掌次大旅上帝注祭天於圜丘　大宗伯以禋祀祀昊天上帝注

冬至於圜丘所祀天皇大帝　祭法禘嚳注謂祭昊天於圜丘　大祝凡大禋祀執明水火而號祝注禋祀祭天神也　孝經郊祀后稷以配天注郊謂圜丘祀天

周書作雒篇設丘兆於南郊以祀上帝配后稷　南齊志周禮祭天圜丘取因高之義兆於南郊就陽位也上昭天明旁流氣物　唐書褚無量議周禮冬至祭天圜丘不以地配唯始祖為主

周五帝郊兆

周禮小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如之注兆為壇之營域五帝蒼曰靈威仰赤曰赤熛怒黄曰含樞紐白曰白招拒黑曰汁光紀黄帝亦於南郊疏春秋緯運斗樞云太微宫有五帝坐星大宗伯注祀五帝亦用實柴之禮鄭氏謂天有六天賈逵馬融王肅等以五帝非天肅合郊丘而一之以五帝為人帝 肆祀掌外祀之兆守皆有域掌其禁令注外祀謂所祀於四郊也 掌次祀五帝則張大次小次設重帟重案注祀五帝於四郊疏謂四時迎氣月令四立之祭 司服王祀昊天上帝則

服大裘而冕祀五帝亦如之　太宰祀五帝則掌百官之誓戒與其具脩前期十日帥執事而卜日遂戒及執事眡滌濯及納亨贊王牲事及祀之日贊玉幣爵之事注祀五帝謂四郊及明堂　大司寇若禋祀五帝則戒之日涖誓百官戒于百族及納亨前王祭之日亦如之奉其明水火　小司寇凡禋祀五帝實鑊水納亨亦如之注祭天曰燔柴即禋祀也五帝所祀謂四時迎氣總享明堂　士師祀五帝則沃尸及王盥洎鑊水　充人

掌牲牷祀五帝則繫于牢芻之三月展牲則告牷碩牲則贊 大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆 大宗伯祭五祀注五官之神在四郊四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝亦食此神焉句芒食於木蓐收食於金玄冥食於水祝融后土食於火土疏月令四時陳五德之帝并五人神為十二月聽朔及四時迎氣故青圭赤璋之下注皆云迎氣時並祭五人帝五人神也鄭司農云五祀五色之帝於王者宮中曰五祀後鄭不從詩我將疏大宗伯禮

四方謂四時迎氣牲如其器之色則五帝之牲當用五色 月令季秋上丁命樂正入學習吹大饗帝 言大饗者徧祭五帝也 嘗犧牲告備於天子 饗帝之外亦饗羣神使有司祭于羣神 季冬乃畢祀帝之大臣天之神祇 四時之功成于冬五月祭其宗至此祭其佐帝之大臣句芒之屬天之神祇司中司命風師雨師疏云五帝為宗大臣句芒等為佐 家語孔子曰聞諸老聃曰天有五行水火金木土分時化育以成萬物其神謂之五帝五帝五行佐成上帝而稱五帝太皞之屬配焉亦云帝 變禮有旅 掌于大宗伯 類造 掌于小宗伯 禱祠柴望有告有用牲 又其畧矣

周祈穀

詩噫嘻春夏祈穀于上帝箋月令孟春祈穀于上帝
左傳夏則龍星見而雩是祈穀之事與疏郊特牲云郊
之祭大報天而主日書傳曰祀上帝於南郊所以報天
德報其已往又祈其將來故祈報兩言也左傳曰郊祀
后稷以祈農事故啟蟄而郊郊而後耕是郊天祈穀為
一祭也夏正郊天祭所感一帝而已雩祭總祀五帝
禮運祭帝於郊所以定天位禮行於郊而百神受職

月令乃擇元日祈穀于上帝注元日謂上辛郊祭天也

公羊傳郊必祭稷王者必以其祖配　郊用正月上辛　穀梁傳郊自正月至于三月郊之時也郊三卜禮也　魯語天子祀上帝諸侯會之受命焉　左傳啓蟄而郊注夏正建寅之月祀天南郊疏杜注不言靈威仰與鄭異明堂位曰魯君孟春祀帝於郊雜記孟獻子曰正月日至可以有事於上帝則魯郊以周之孟春禮記後人所録未必皆是正禮　郊特牲云云疏鄭以郊丘

為二者玉蒼璧四圭牲蒼騂犢樂圜鍾黄鍾皆不同以蒼璧蒼犢圜鍾為祭圜丘以四圭騂犢黄鍾為祭五帝及郊天所用皇氏曰天有六天歲有八祭冬至圜丘一也夏正郊天二也五時迎氣七也九月大饗八也雩與郊禖為祈祭不入數崔氏以雩為常祭九也又見下祀天常禮歲九郊雩明堂圜丘兆五帝於四郊也夏正之月祈穀詩噫嘻郊特牲迎長日春秋書郊左傳啟蟄而郊是也夏祈穀詩噫嘻月令春秋大雩左傳龍見而雩是也季秋大享

明堂詩我將月令大饗帝孝經宗祀是也冬至祀圜丘詩昊天有成命大司樂地上之圜丘禮器因吉土饗帝于郊是也兆五帝四郊小宗伯所掌月令迎氣是也歲凡九祭皆祀天神　宋書王燮之議郊特牲曰郊之用辛也周之始郊日以至鄭玄注曰三王之郊一用夏正用辛者取其齋戒自新也月令曰乃擇元日祈穀於上帝注曰元日謂上辛郊祭天也春秋載郊有二成十七年九月辛丑郊公羊曰曷用郊用正月上辛哀元年四

月辛巳郊穀梁曰自正月至于三月郊之時也則郊祭之禮未有不用辛日者晉氏或丙武帝十二月丙寅南郊受禪或巳太始三年十一月巳卯始幷圓丘方澤二至之祀合於二郊或庚三年十一月庚寅冬至祠天郊于圓丘猶用圓丘之禮非專祈穀之祭故不用辛並有別議今宜用辛朱膺之議

先儒論郊其議不一周禮有冬至日圓丘之祭月令孟春有祈穀于上帝鄭氏說圓丘祀昊天上帝以帝嚳配所謂禘也祈穀祀五精之帝以后稷配所謂郊也二祭異時其神不同諸儒云圓丘之祭以后稷配取其所在

名之曰郊以形體言之謂之圜丘名雖有二其實一祭晉武捨鄭而從諸儒是以郊用冬至不用辛日江左以來皆用正月何偃議左傳啓蟄而郊則鄭說有據云云

泰始六年五月乙亥詔曰古禮王者每歲郊享爰及明堂自晉以來間年一郊明堂同日自今間二年一郊間歲一明堂　三禮義宗鄭玄謂天有六名歲有九祭王肅謂天惟有一歲有二祭靈恩謂宜從鄭　吳志注志林曰棫樸之作有積燎之薪文王郊鄷經有明文　南齊

志蔡仲熊議鄭志云正月上辛祀后稷於南郊還於明堂以文王配宋立明堂郊還即祭是用鄭志之說禮以辛郊書以丁祀　漢郊祀志郊柴饗帝之義埽地而祭上質也歌大呂舞雲門以竢天神歌太蔟舞咸池以竢地祇其牲用犢其席稾稭其器陶匏皆因天地之性不敢修其文也

周郊祀天地

周頌昊天有成命郊祀天地也疏周人木德感蒼帝靈

威仰而生祭之於南郊神州之神則祭之於北郊雖南北有異祭俱在郊故總言郊祀祀天南郊鄭云夏之正月其祭神州之月則無文蓋與郊天同此經不言地大司樂圜丘方丘注天神則主北極地祇則主崐崘彼以二至之日祭之於丘不在於郊大宗伯注此禮天以冬至謂天皇大帝在北極者禮地以夏至謂神在崑崙者　禮器因吉土以饗帝于郊疏謂饗祭五方之帝於都之四郊　雜記孟獻子曰正月日至可以有事上帝　郊特牲云云疏先儒說郊其義有二

聖證論以天體無二郊即圜丘圜丘即郊鄭氏以為天有六天丘郊各異圜丘之祭周人則以嚳配之祭法禘嚳是也感生之帝則以后稷配之五時迎氣及雩祭則以五方人帝配之九月大饗五帝則以五人帝及文武配之以文王配五天帝謂之祖以武王配五人神謂之宗郊之祭迎長日之至也注易說曰三王之郊一用夏正建寅之月也䟽此易緯乾鑿度文　郊之用辛也周之始郊日以至注魯禮也三王之郊一用夏正魯以建

子之月郊天示先有事也儒者推魯禮言周事用辛日者取齋戒自新疏王肅用董仲舒劉向之說以此為周郊謂周之郊祭於建子之月而迎此冬至長日之至也以冬至陽氣新用事故用辛　通典黃帝封禪天地少昊載時以象天顓頊命重司天以屬神高辛順天之義堯欽若昊天郊以明天道所從來尚矣　家語郊問篇孔子曰萬物本於天人本於祖郊之祭也大報本反始也郊所以明天道也周之始郊其月以日至其日用上辛至於啟

蟄之月則又祈穀于上帝注啟蟄而郊郊而後耕此二者天子之禮也魯無冬至大郊之事兆丘於南就陽位也於郊故謂之郊注郊之名有三象天自然謂之圓丘人之所造謂之泰壇　禮器至敬不壇掃地而祭疏謂祭五方之天初則燔柴於泰壇於壇下掃地而設正祭此周法也孝經周公郊祀后稷以配天疏鄭玄以祭法有周人禘嚳之文遂變郊為祀感生之帝魏王肅著論駁之馬昭抗章固執勑博士張融質之融稱周人祀昊天於郊以后稷配周禮圜丘則孝經之郊聖人因尊事天因下事地安能復得祀帝嚳

於圜丘配祀稷於蒼帝之禮乎且周頌思文后稷配天昊天有成命郊祀天地則郊非蒼帝肅說為長王義具聖證論鄭義具三禮義宗

曲禮天子祭天地歲徧疏天有六祭之一歲有九地神有二歲有二祭 大宗伯注鄭司農云昊天天也疏孝經云郊祀后稷以配天典瑞云四圭有邸以祀天先鄭與王肅同一天而已似無六天之義 春秋繁露郊祀曰皇皇上天照臨下土集地之靈降甘風雨庶物羣生云云郊祀九句九句者陽數也 郊特牲

兆日於南郊就陽位　左傳啟蟄而郊郊祀后稷以祈農事　詩思文后稷克配彼天　大司樂祀天神注謂五帝王者各以夏正月祀其所受命帝於南郊　祭法周人禘嚳而郊稷注禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗郊祭一帝而明堂祭五帝　隋志儒者各守所見一云祀天之數終歲有九祭地之數一歲有二圓丘方澤一年三行若丘澤之年祭天有九祭地有二若天不通圓丘之祭終歲有

八地不通方澤之祭終歲有一此則鄭學所宗也一云唯有昊天無五精之帝而一天歲二祭壇位唯一圓丘之祭即是南郊日南至祭天春又一祭祈農事謂之二祭無别天也五時迎氣皆祭五行之人帝太皥之屬非祭天也文武配祭明堂皆祭人帝此則王學所宗也梁陳迄隋議者各宗所師故郊丘互有變易云云梁明山賓議周以建子祀天五月祭地殷以建丑祀天六月祭地夏以建寅祀天七月祭地祭法夏禘黄帝而郊鯀殷禘嚳而郊冥周

禮典瑞四圭有邸以祀天注夏正郊天也　大宗伯以蒼璧禮天注禮天以冬至謂天皇大帝在北極者　凡祀大神帥執事而卜日

周郊禮

漢志丞相衡奏言昔者周文武郊於豐鄗成王郊于洛邑天隨王者所居而饗之王商等以為郊處各在聖王所都之南北書曰越三日丁巳用牲于郊牛二周公加牲告徙新邑定郊禮於雒　洛誥周公曰王肇稱殷禮

祀于新邑咸秩無文王若曰惇宗將禮稱秩元祀 名誥越三日丁巳用牲于郊牛二注於乙卯三日用牲告立郊位於天以后稷配故二牛疏此郊與社於攻位之時已經營之今非常祭之月而特用牲祭天禮郊用特牲以后稷配故二牛也郊特牲及公羊傳云養牲必養二帝牛不吉以為稷牛丁巳三月十四日也告立祭天之位 楚語郊禘不過繭栗

其自時配皇天毖祀于上下其自時中乂注慎事天地用是土中大致治 曲禮疏孝經説云后稷為天地

之主文王為五帝之宗后稷配天南郊又配地北郊則周人以嚳配圜丘亦當配方澤也天有六祭之一歲有九昊天上帝冬至祭之一也蒼帝立春祭之東郊二也赤帝立夏祭之南郊三也黄帝季夏土王日祭之南郊四也白帝立秋祭之西郊五也黑帝立冬祭之北郊六也王者各稟五帝之精氣而王天下於夏正之月祭之南郊七也四月龍星見而雩總祭五帝於南郊八也季秋大饗五帝於明堂九也　大傳王者禘其祖之所自

出以其祖配之注大祭曰禘大祭其先祖所由生謂郊祀天也王者之先祖皆感大微五帝之精以生用正歲之正月郊祭之孝經曰后稷配天配靈威仰也文王配上帝汎配五帝也　大戴禮踐阼篇武王銘曰隨天之時以地之財敬祀皇天敬以先時公符篇皇皇上帝照臨下土集地之靈降甘風雨庶物羣生各得其所靡今靡古維予一人某敬拜皇天之祜薄薄之土承天之神興甘風雨庶卉百穀莫不茂者既安且寧維予一人某敬

拜下土之靈　泰誓類于上帝　詩維清序箋云文王受命始祭天䟽文王之時禘郊未備所祭不過感生之帝而已　周禮鼓人以雷鼓鼓神祀注祀天神也　周書文王在酆王乃命三公九卿及百姓之人曰恭敬齋潔咸恪而祀于上帝周公格于左閎門會羣臣曰大門宗子助王恭明祀用能承天嘏命先人神祇報職用休萬子孫被先王之靈光　表記后稷之祀易富也其辭恭其欲儉其禄及子孫　中庸明乎郊社之禮禘嘗之

義治國其如示諸掌乎　祭義惟聖人為能饗帝孝子為能饗親　五經異義春秋公羊說禮郊及日皆不卜常以正月上丁也成王命魯使卜從乃郊魯以上辛郊不敢與天子同也　楚語一純二精三牲四時五色六律七事八種九祭十日十二辰以致之百姓千品萬官億醜兆民經入畡數以奉之明德以昭之龢聲以聽之

周祀天三禮

大宗伯吉禮以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰

以槱燎祀司中司命飌師雨師疏此祀天神之三禮以尊卑先後為次謂歆神始也　以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物疏言祭地示三等之禮尊卑之次亦是歆神始也　唐文粹賈曾表春秋說云王者一歲七祭天地合食於四孟別立分至王肅曰孔子云兆圜丘於南郊又云祭天而地配此合祭之明說唯鄭康成不論禘當合祭而分昊天上帝為二神專憑緯文事匪經見其注大傳不王不禘云正

歲之正祭感帝之精注大司樂圜丘則引大傳五禘以為冬至祭遞相矛盾

魯郊祭

禮運魯之郊禘非禮也　公羊傳卜郊何以非禮魯郊非禮也　呂氏春秋魯惠公使宰讓請郊廟之禮於天子桓王使史角往　郊特牲疏魯之郊祭師說不同崔氏皇氏用王肅之說以魯冬至郊天至建寅之月又郊以祈穀故左傳云啟蟄而郊又云郊祀后稷以祈農事

是二郊也鄭康成之說魯唯一郊不與天子郊天同月轉卜三正但春秋魯禮也無建丑之月耳明堂位云魯君以孟春祀帝于郊配以后稷注孟春建子之月魯之始郊日以至案聖證論王肅與馬昭之徒或云祭天用冬至之日或云用冬至之月據周禮似用冬至之日禮記郊日用辛似用冬至之月張融案郊與圜丘是一又引韓詩說三王各正其郊與王肅同又魯以轉卜三正王與鄭同說文魯郊以丹雞祝

漢九天祠

郊祀志高祖六年長安置祠祀官九天巫祠九天皆以歲時祠宮中成帝初匡衡奏罷之注師古曰九天者謂中央鈞東方蒼東北旻北玄西北幽西方浩西南朱南炎東南陽其說見淮南子一說東旻東南陽南赤西南朱西成西北幽北玄東北變中央鈞史記正義尚書考靈曜云東昊東南陰云云同上　東蒼東北閔北玄西北幽西昊西南朱南炎東南陽　太玄經云中從羨更睟廓減沈成天　呂氏春秋天有九野中央鈞其星角亢氐東方蒼其星房心尾

東北變其星箕斗牽牛北方玄其星婺女虛危營室西
北幽其星東壁奎婁西方顥其星胃昴畢西南朱其星
觜巂參東井南方炎其星輿鬼柳七星東南陽其星張
翼軫　郊祀志神明臺注師古曰漢宮閣疏云上有九
室常置九天道士百人

漢五時　北時　渭陽五帝廟　五帝壇　議

郊祀　圜丘

郊祀志秦襄公列為諸侯自以為主少昊之神作西時

祠白帝年表襄公八年平王之元年立西畤六國表曰位在藩臣而臚于郊祀僭端見矣說文云畤者天子五帝所止祭叙傳曰大夫臚岱侯伯僭畤其後十四年秦文公作鄜畤用三牲郊祭白帝焉年表秦文公十年平王之十四年作自未作鄜畤而雍旁故有吳陽武畤雍東有好畤皆廢無祀或曰自古以雍州積高神明之隩蓋黄帝時嘗用事雖晚周亦郊焉秦德公卜居雍雍之諸祠自此興秦宣公四年作密畤渭南祭青帝後二百五十年秦靈公四年於吳陽作上畤祭黄帝作下畤祭炎帝秦獻公作畦畤於櫟陽而祀白帝唯雍四畤上帝為尊三年

一郊秦以十月為歲首故常以十月上宿郊見月上旬也通
權火拜於咸陽之旁而衣上白西時畦時祠如其故上
不親往漢高祖以十月至霸上立為漢王因以十月為
歲首色上赤二年冬東擊項籍而還入關問秦時上帝
祠何帝也對曰四帝有白青黄赤帝之祠高祖曰吾聞
天有五帝而四何也莫知其說於是高祖曰吾知之矣
廼待我而具五也廼立黑帝祠名曰北時有司進祠上
不親往悉名故秦祠官復置太祝太宰如其故儀禮下詔

曰吾甚重祠而敬祭今上帝之祭及山川諸神當祠者各以時禮祠之如故文帝十三年紀十三年夏下詔曰祕祝之官移過於下朕甚弗取其除之始名山大川在諸侯諸侯祝各自奉祠天子官不領及齊淮南國廢令太祝盡以歲時致禮如故明年十四年春以歲比登詔有司增雍五時路車各一乘駕被具西時畦時寓車各一乘寓馬四匹駕被具河湫漢水玉加各二及諸祀皆廣壇場圭幣俎豆以差加之魯人公孫臣上書以漢當土德土德

之應黃龍見宜改正朔服色色上黃張蒼以為漢乃水德遂罷臣言明年紀十五年春黃龍見成紀於是召臣拜博士與諸生申明土德草改歷服色事其夏下詔曰有異物之神見于成紀毋害于民歲以有年朕幾郊祀上帝諸神禮官議毋諱以朕勞有司皆曰古者天子夏親郊祀上帝于郊三王之郊一用夏正于時十月為歲首故言夏郊故曰郊於是夏四月文帝始幸雍郊見五時祠漢興至此方親郊衣皆上赤新垣平以望氣見上言長安東北有神氣成五米若人冠冕

或曰東北神明之舍天瑞下宜立祠上帝以合符應於是作渭陽五帝廟同宇帝一殿面五門各如其帝色祠所用及儀物亦如雍五時明年（十六年）四月郊見權火舉而祠若光煇然屬天（元始五年大司馬奏孝文十六年初起渭陽五帝廟祭泰一地祇以太祖高皇帝配日冬至祠泰一夏至祠地祇皆并祠五帝而共一牲上親拜郊）於是使博士諸生刺六經中作王制議巡狩封禪事帝出長門若見五人道北遂因其直立五帝壇祠以五牢使祠官致禮（平誅乃不復自親使有司行事）

紀景帝中六年冬十月行幸雍郊五時

武帝元光二年冬十月初至雍郊見五時史大事記元光元年帝初之雍二年郊見五時後常三歲一郊元狩元年冬十月行幸雍祠五時獲白麟作白麟之歌徐廣曰武帝立已十九年志云郊雍獲一角獸若麃然有司曰陛下肅祗郊祀上帝報錫一角獸蓋麟云於是以薦五時時加一牛以燎錫諸侯白金以風符應合于天也二年冬十月行幸雍祠五時元鼎四年冬十月行幸雍祠五時賜民爵一級女子百户牛酒五年冬十月行幸雍祠五時遂踰隴登空桐西臨祖厲河而還元封二年冬十月行幸雍祠五時四年冬十月行幸雍祠五時

通回中道大始四年十二月行幸雍祠五時凡八太初二年祠官進時犢牢具宣帝五鳳二年三月行幸雍祠五時史大事記神爵二年上郊雍五時設祠出寶璧玉器元帝初元五年行幸雍祠五時永光四年三月行幸雍祠五時建昭元年三月行幸雍祠五時成帝建始二年春正月罷雍五時志云建始二年丞相衡言今雍鄜密上下時本秦侯各以其意所立非禮所載漢初因秦故祠復立北時今既稽古郊見上帝五方畢陳各有位饌不宜復修永始二年十一月行幸雍祠五時三年冬十月庚辰復雍五時元延元年綏和元年並三月行幸雍祠五時

郊祀志秦祠雍四時春為歲禱因泮凍秋涸凍冬賽祠五月嘗駒春夏用騂秋冬用駵駒一本云駒四匹木寓龍一駟木寓車馬一駟各如其帝色黄犢羔各四圭幣各有數皆生瘞埋無俎豆之具三年一郊秦以十月為歳首故常十月上宿郊見通爟火拜於咸陽之旁而衣上白文帝十四年一本十三年詔增雍五時路車各一乘被駕具武帝太初二年有司言雍五時無牢孰具芬芳不備迺令祠官進時犢牢具色食所勝以木寓馬代駒云　地理志扶風雍縣有五

時太昊黃帝以下祠三百三所百官表五時各一尉括地志漢五帝時在岐州雍縣南鄜密吳陽上下北史記正義西時在秦州括地志三時原在岐州雍縣南二十里鄜上下時並在此原上因名三時原在吳山之陽畦時在雍州櫟陽縣東二十五里櫟陽故城中晉灼云形如種韭一畦時中各一土封也張晏云漢祠五時於雍丘五里一烽火括地志云渭陽五帝廟在雍州咸陽縣東三十里宮殿疏云五帝廟一宇五殿也一宇之內設五帝各依其方帝別為一殿而門名如帝色齊志王儉議秦為

諸侯雜祀諸畤始皇并天下未有定祠漢高受命因雍四時而起北畤始祠五帝未定郊丘文帝十六年新垣平議初起渭陽五帝廟武帝初至雍郊見五時後常三歲一郊祠雍元鼎四年始立后土祠於汾陰明年立太一祠於甘泉自是以後二歲一郊與雍更祠成帝初匡衡於長安定南北郊哀平之際又復甘泉汾陰祠元始五年復長安南北二郊光武建武二年定郊祀兆於洛陽魏晉因循率由漢典　隋志案前漢黃圖上帝壇徑

五丈高九尺后土壇方五丈高六尺　文帝紀十五年春黃龍見於成紀上乃下詔議郊祀公孫臣明服色新垣平設五廟即渭陽五帝廟夏四月上幸雍始郊見五帝赦天下修名山大川祀有司以歲時致禮十六年夏四月上郊祀五帝于渭陽師古曰志云在長安東北　郊祀志注師古曰廟記云五帝廟在長安東北　志云夏四月文帝親拜霸渭之會以郊見渭陽五帝廟臨渭其北穿蒲池溝水後文帝怠於改正服鬼神之事而渭陽長門五帝使祠官領以時致禮不往焉　郊祀志八神云云蓋天好陰祠之必於高山之下時命曰時地貴

陽祭之必於澤中圜丘云史記正義葢在今寶鼎縣北圜丘上祠后土是也

漢宣室受釐

賈誼傳文帝思誼召之至入見上方受釐宣室注宣室未央前正室漢儀注祭天地五時皇帝親自行祠還致福釐 文紀十四年春詔曰祠官祝釐皆歸福於朕躬

漢甘泉泰時 泰一壇 紫壇 泰一祠 五帝壇 甘泉圜丘 寶鼎神策 泰一鏠旗

天文壇 泰時壇

紀元鼎五年十一月辛巳朔旦冬至立泰畤于甘泉王莽奏元鼎五年十一月癸未立太一祠于甘泉三歲一郊與雍更祠亦以高祖配天子親郊見注師古曰祠太一也朝日夕月應劭曰天子春朝日秋夕月朝日以朝夕月以夕臣瓚曰漢儀注郊泰畤皇帝平旦出竹宮東向揖日其夕西鄉揖月便用郊日不用春秋也師古曰春朝朝日秋暮夕月常禮也郊泰時而揖日月此又別儀晉志曰漢武云云後遂旦夕常拜詔曰朕以眇身託于王侯之上德未能綏民民或飢寒故巡祭后土以祈豐年冀州脽壤迺顯文鼎獲薦于廟渥洼水出馬朕其御焉戰戰兢兢懼不克任思昭天地內惟自新詩云四牡翼

冀以征不服親省邊陲用事所極望見泰一修天文禮古禪字祭也臣瓚曰此年初祭泰時于甘泉此祭天于文禮也祭天則天文從故曰修天文禮也師古曰朝日夕月即天文禮也辛卯夜若景光十有二明易曰先甲三日後甲三日先甲三日辛也後甲三日丁也朕甚念年歲未咸登飭躬齋戒丁酉拜況于郊郊祀志兼本紀元光二年亳人繆忌奏祠泰一方曰天神貴者曰泰一泰一佐曰五帝古者天子以春秋祭泰一東南郊日一太牢七日每日以一太牢凡七日祭也為壇開八通之鬼道於是天子令太祝立其祠於長

安城東南郊常奉祠如忌方通鑑綱目元光二年立泰一祠後人上書言古者天子三年一用太牢祠三一天一地一泰一天子許之令太祝領祠之於忌泰一壇上如其方後人復有言古者天子常以春解祠祠黄帝用一梟破鏡冥羊用羊祠馬行用一青牡馬泰一皐山君用牛武夷君用乾魚陰陽使者以一牛令祠官領之如其方而祠於忌泰一壇旁元鼎四年秋上雍且郊或曰五帝泰一之佐也宜立泰一而上親郊之上疑未定齊人公孫卿曰今

年得寶鼎其冬辛巳朔旦冬至與黄帝時等卿有札書曰黄帝得寶鼎冕侯問於鬼臾區對曰黄帝得寶鼎神策是歲己酉朔旦冬至得天之紀終而復始黄帝迎日推筴率二十歲復朔旦冬至五年冬十月上遂郊雍至隴西登空桐幸甘泉令祠官寛舒等具泰一祠壇放亳忌泰一壇三陔陔重也五帝壇環居其下各如其方黄帝西南除八通鬼道服虔曰坤位在未黄帝從土位泰一所用如雍一時物而加醴棗脯之屬殺一氂牛音貍西南夷長髦之牛也以為俎豆

牢具而五帝獨有俎豆醴進其下四方地為腏食羣神從者及北斗云腏謂聯續而祭也已祠胙餘皆燎之其牛色白白鹿居其中彘在鹿中水而酒之言以白鹿納牛中以彘肉納鹿中又以水及酒合內鹿中祭日以牛祭月以羊彘特泰一祝宰則衣紫及繡五帝各如其色日赤月白史平準書既得寶鼎立后土太一祠注元鼎四年立后土五年立泰畤十一月辛巳朔旦冬至昒爽天子始郊拜泰一朝朝日夕夕月則揖而見泰一如雍郊禮其贊享曰天始以寶鼎神策授皇帝朔而又朔終而復始皇帝敬

拜見焉而衣上黄其祠列火滿壇壇旁亨炊具有司云祠上有光公卿言皇帝始郊見泰一雲陽有司奉瑄玉璧大六寸謂之瑄嘉牲薦享漢舊儀云祭天養牛五歲至三十斤是夜有美光及晝黄氣上屬天太史令談祠官寛舒等曰神靈之休祐福兆祥宜因此地光域立泰畤壇以明應令太祝領秋及臘間祠三歲天子一郊見兒寛上壽曰宗祀泰一漢舊儀祭天用六采綺席六重用玉几玉飾器凡七十其秋為伐南越告禱泰一以壯荆畫幡日月北斗登龍以象泰一三星為泰一鋒旗命曰靈旗

為兵禱則太史奉以指所伐國注李奇曰牡荆作幡柄也如淳曰牡荆荆之無子者皆潔齋之道晉灼曰牡節間不相當也月暈刻之為券以畏病者天文志中宮天極星其一明者泰一之常居也旁三星三公也畫一星在後三星在前為泰一鏠旗也師古曰李晉二說是以牡荆為幡竿而畫幡為日月龍及星揚雄甘泉賦招搖泰一舉洪頤樹靈旗郊祀歌惟泰元尊招搖靈旗九夷賓將晉志太一星在天一南相近亦天帝神也主使十六神知風雨水旱兵革飢饉疾疫災害所在之國淮南子云太微者太一之庭紫宮者太一之居元鼎六年春既滅南越下公卿議曰民間祠有鼓舞樂今郊祠而無樂豈稱乎於是塞南越禱祠泰一后土始用樂舞作二十五絃及空侯瑟元封元

年冬北巡朔方迴歸甘泉且用事泰山先類祠泰一類祠謂以事類祭之元鼎五年郊見元封元年類祠泰一二年冬郊雍五帝還拜祝祠泰一贊享曰德星昭衍厥為休祥壽星仍出淵耀光明信星昭見皇帝敬拜泰祝之享史記元封元年秋有星茀于東井後十餘日有星茀于三能望氣王朔言候獨見填星出如瓜食頃復入有司曰陛下建封禪天其報德星云師古以德星即鎮星索隱曰德星歲也壽星南極老人也信星鎮星也五年冬行南巡守春三月還至太山增封四月還幸甘泉郊泰畤天漢元年正月行幸甘泉郊泰畤後元元年正月行幸甘泉郊泰畤

二月詔曰朕郊見上帝廵于北邊見羣鶴留止以不罔羅靡所獲獻薦于泰畤光景並見其赦天下至宣帝修武帝故事敬齊祠之禮神爵元年正月行幸甘泉郊泰畤數有美祥改元神爵四年二月詔修興泰一五帝后土之祠齊戒之暮神光顯著薦鬯之夕神光交錯上帝嘉嚮海内承福五鳳元年正月幸甘泉郊泰畤甘露元年正月三年正月行幸甘泉郊泰畤匈奴呼韓邪單于稽侯狦來朝黄龍元年正月行幸甘泉郊泰畤單于來

朝（凡五郊）元帝初元二年四年永光元年五年建昭二年並正月行幸甘泉郊泰畤（志凡五奉泰畤后土之祠間歲一幸甘泉）成帝建始元年匡衡張譚奏十二月作長安南北郊罷甘泉汾陰祠是日大風拔甘泉畤中大木十圍以上（懷竹宮）二年正月罷雍五畤詔曰迺者徙泰畤后土於南北郊朕親飭躬郊祀上帝皇天報應神光並見匡衡言甘泉泰畤紫壇八觚宣通象八方五帝壇環周其下又有羣神之壇以尚書禋六宗望山川徧羣神之義紫壇有文章采

鏤黼黻之飾及玉女樂石壇仙人祠瘞鸞輅騂駒寓龍馬上質不飾以章天德紫壇僞飾宜皆勿脩服虔曰八觚如今社壇師古曰觚角也永始三年冬十月庚辰皇太后詔復甘泉泰畤汾陰后土雍五畤陳倉陳寶祠語在郊祀志四年春正月行幸甘泉郊泰畤神光降集紫殿元延二年四年綏和三年並正月幸甘泉郊泰畤太后詔復南北郊長安如故哀帝建平三年十一月壬子復甘泉泰畤汾陰后土罷南北郊遣有司禮祠 太一與泰一不同禮

樂志武帝定郊祀之禮祠太一甘泉就乾位在京之西北若立泰一祠壇於東南郊即與就乾位異矣楚詞九歌首以東皇太一漢以正月上辛祠泰時甘泉以昏時夜祠至明而終常有流星經于祠壇上使童男女七十人俱歌春歌青陽夏歌朱明秋歌西顥冬歌玄冥又得神馬渥洼中復次以為太一歌　置壽宮神君臣瓚曰壽宮奉神之宮　神君最貴者曰太一其佐曰太禁司命之屬皆從之非可得見聞其言來則風肅然居室帷中時

畫言然常以夜天子祓然後入又置壽宮北宮張羽旗設共具以禮神君元朔四年　志云諸所興如薄忌泰一及三一以歲時致禮皆太祝領之甘泉泰一汾陰后土三年親郊祠

平帝元始五年大司馬奏孝文十六年用新垣平初起渭陽五帝廟祭泰一地祇以太祖高皇帝配日冬至祠泰一夏至祠地祇皆并祠五帝而共一牲上親郊拜後平伏詐誅迺不復自親而使有司行事孝武元鼎四年

十一月甲子始立后土祠於汾陰五年十一月癸未始立泰一祠於甘泉三歲一郊與雍更祠亦以高祖配

禮樂志武帝祠太一於甘泉就乾位也（師古曰在京師西北）作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圜丘郊祀歌帝臨二帝臨中壇四方承宇惟泰元七惟泰元尊媼神蕃釐繼統共勤順皇之德鸞路龍鱗罔不肸飾鐘鼓笙竽雲舞翔翔招搖靈旗九夷賓將天地八天地並況惟予有慕爰熙紫壇思求厥路恭承禋祀縕豫爲紛黼繡周張承

神至尊千童羅舞成八溢合好効歡虞泰一天門十一

天門開詄蕩蕩穆並騁以臨饗光夜燭德信著星留俞

塞隕光照紫幄珠熉黄月穆穆以金波日華燿以宣明

后皇十四后皇嘉壇立玄黄服物發冀州兆蒙祉福華

熚熚十五神之揄臨壇宇神安坐鴹吉時神嘉虞申貳

觴五神十六抎嘉壇椒蘭芳壁玉精垂華光　揚雄甘

泉賦正月從上甘泉還奏賦曰惟漢十世將郊上玄定

泰畤雍神休尊明號迺命郡僚歴吉日協靈辰星陳天

行逆釐三神齊陽靈之宮集庴禮神之囿登庴頌祇之堂欽柴宗祈燎熏皇天招繇泰壹舉洪頤植靈旗樵烝焜上配藜四施玄瓚觩髎秬鬯泔淡肸蠁豐融懿懿芬芬炎感黄龍兮熛訛碩麟選巫咸兮叫帝閽開天庭兮延羣神儐暗藹兮降清壇瑞穰穰兮委如山天閫決兮地垠開八荒協兮萬國諧雲飛揚兮雨滂沛于胥德兮麗萬世崇崇圜丘隆隱天兮增宮嵾差駢嵯峨兮聖皇穆穆信厥對兮徠祇郊禋神所依兮徘徊招搖靈迉迡

兮 黃圖漢圜丘在昆明故渠南有漢故圓丘高二丈周回百二十步 續漢志注漢舊儀祭天紫壇幄帷水經注應劭曰天郊在長安南即此也

漢郊祀禮 上帝后土壇

禮樂志武帝定郊祀之禮祠太一於甘泉就乾位也在京師西北祭后土於汾陰澤中方丘也祭地以方象地形乃立樂府以正月上辛用事甘泉圜丘師古曰依周禮郊天日也辛取齋戒自新之義圜丘象取天形昏祠至明夜有神光止集祠壇天子自竹宮望拜

漢舊儀云竹宮去壇三里百官侍祠者數百人皆肅然動心焉　後漢陳忠傳郊祀之禮定於元成　衛宏漢舊儀皇帝祭天居雲陽宮齋百日上甘泉通天臺高二十丈以候天神之下天神下壇所舉烽火皇帝就竹宮望壇拜不至壇所竹宮去壇三里甘泉臺去長安三百里望見長安城黄帝以來所祭天之圓丘也　魏志王朗傳注魏名臣奏載朗節省奏曰西京雲陽汾陰之大祭千有五百之羣祀通天之臺入阿房之宮齋必百日養犧五載牛則三千其重玉則七千其器文綺以飾

重席童女以蹈舞綴釀酎必貫三時而後成樂人必三千四百而後備　隋禮儀志陳大建十一年祠部郎王元規議曰案前漢黄圖上帝壇徑五丈高九尺后土壇方五丈高六尺　翼奉傳漢家郊兆寢廟祭祀之禮多不應古　春秋繁露郊事對第七十一廷尉臣湯承制以郊事問故膠西相仲舒仲舒對曰魯郊用純騂剛周色上赤魯以天子命郊故以騂　後漢陳元傳數陳郊廟之禮帝不能用　宋志袁山松漢百官志云郊祀之

事太尉掌亞獻光祿掌三獻太常每祭祀先奏其禮儀及行事掌贊天子

漢齊祠禮

郊祀志宣帝即位十二年下詔曰蓋聞天子尊事天地修祀山川古今通禮也間者上帝之祠闕而不親十有餘年朕親飭躬齋戒親奉祀為百姓蒙嘉氣獲豐年焉明年正月上始幸甘泉郊見泰畤數有美祥修武帝故事盛車服敬齊祠之禮頗作詩歌其三月幸河東祠后

土有神爵集改元為神爵制詔太常以四時祠江海雒水祈為天下豐年

漢長安南北郊　成都南北郊

紀建始元年十二月作長安南北郊罷甘泉汾陰祠是日大風拔甘泉時中大木十圍以上二年正月罷雍五時辛巳上始郊祀長安南郊詔曰迺者徙泰時后土于南郊北郊朕親飭躬郊祀上帝皇天報應神光並見三輔長無共張繇役之勞赦奉郊縣長安長陵應劭曰天郊在長安

城南地郊在長安城北

三月辛丑始祠后土於北郊郊祀志兼紀

成帝初即位丞相衡御史大夫譚奏言帝王之事莫大於承天之序承天之序莫重於郊祀故聖王盡心極慮以建其制祭天於南郊就陽之義也瘞地於北郊即陰之象也天之於天子也因其所都而各享焉往者孝武皇帝居甘泉宮即於雲陽立泰畤祭於宮南今常幸長安郊見皇天反北之泰陰祠后土反東之少陽事與古制殊又至雲陽行谿谷中阸陝且百里汾陰則度大川

有風波舟楫之危皆非聖王所宜數乘郡縣治道共張
吏民困苦百官煩費勞所保之民行危險之地難以奉
神靈而祈福祐殊未合於承天子民之意昔者周文武
郊於豐鄗成王郊於雒邑由此觀之天隨王者所居而
饗之可見也甘泉泰畤河東后土之祠宜可徙置長安
合於古帝王顧與羣臣議定奏可大司馬車騎將軍許
嘉等八人以為所從來久遠宜如故右將軍王商博士
師丹議郎翟方進等五十人以為禮記曰燔柴於太壇

祭天也瘞薶於太折祭地也兆於南郊所以定天位也祭地於大折在北郊就陰位也郊處各在聖王所都之南北天地以王者為主故聖王制祭天地之禮必於國郊長安聖主之居皇天所觀視也甘泉河東之祠非神靈所饗宜徙就正陽太陰之處違俗復古循聖制定天位如禮便於是衡譚奏議曰陛下聖德聰明承天大典詩曰毋曰高高在上陟降厥士言天之日監王者之處也乃睠西顧此維予宅言天以文王之都為居也宜於

長安定南北郊為萬世基天子從之翼奉傳奉言漢家郊兆寢廟祭祀之禮多不應古匡衡為相奏從南北郊其議皆自奉發之　班彪曰匡衡改郊兆後皆數復其後衆庶多言不當變動祭祀又初罷甘泉泰畤作南郊日大風壞甘泉竹宮折時中木十圍以上百餘天子異之以問劉向對曰家人尚不欲絕種祠況於國之神寶舊畤且甘泉汾陰及雍五時始立皆有神祇感應然後營之非苟而已也於是上無繼嗣故令皇太后詔有司曰孝武皇帝大聖通明始建上下之祠營泰畤於甘泉定后土

于汾陰而神祇安之享國長久子孫蕃滋今皇帝寛仁孝順靡有大愆而久無繼嗣思其咎職在徙南北郊春秋大復古善順祀其復甘泉泰畤汾陰后土如故及雍五畤陳倉陳寶祠在陳倉者時永始三年冬十月庚辰詔也綏和二年三月皇太后詔有司復長安南北郊哀帝建平三年冬十一月壬子復甘泉泰畤汾陰后土祠罷南北郊平帝元始五年大司馬王莽奏言王者父事天故爵稱天子孔子曰人之行莫大於孝孝莫大於嚴父嚴父莫大於

配天王者尊其考欲以配天緣考之意欲尊祖推而上之遂及始祖是以周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝禮記天子祭天地及山川歲徧春秋穀梁傳以十二月下辛卜正月上辛郊高皇帝受命因雍四時起北時而備五帝未共天地之祀孝文十六年用新垣平議初起渭陽五帝廟祭泰一地祇以太祖高皇帝配冬至祠泰一夏至祠地祇皆并祠五帝而共一牲上親郊拜後平伏詐誅乃不復自親而使有司行事孝

武皇帝祠雍曰今上帝朕親郊而后土無祠則禮不答

也於是元鼎四年十一月甲子始立后土祠于汾陰或

曰五帝泰一之佐宜立泰一五年十一月癸未立泰一

祠於甘泉三歲一郊與雍更祠亦以高祖配不歲事天

皆未應古制建始元年徙甘泉泰時河東后土於長安

南北郊永始元年三月以未有皇孫復甘泉河東祠綏

和二年以卒不獲祐復長安南北郊建平三年懼孝哀

皇帝之疾未瘳復甘泉汾陰祠竟復無福臣謹與太師

孔光長樂少府平晏大司農左咸中壘校尉劉歆太中大夫朱陽博士薛順議郎國由等六十七人議皆曰宜如建始時丞相衡等議復長安南北郊如故改其祭禮曰周官天墜之祀樂有別有合以孟春正月上辛若丁天子親合祀天地于南郊以高帝高后配以日冬至使有司奉祠南郊高帝配而望羣陽日夏至使有司奉祭北郊高后配而望羣陰奏可三十餘年間天墜之祠五徙焉又立長安諸廟

樂志孔光何武奏郊祭樂人員六十二

人給祠南北郊　蜀志章武二年十月詔丞相亮營南北郊於成都昭烈

漢長安五兆　廣畤

郊祀志元始五年孔光等八十九人議曰今稱天神曰皇天上帝泰一兆曰泰畤而稱墬祇曰后土與中央黄靈同又兆北郊未有尊稱宜令墬祇稱皇墬后祇兆曰廣畤分羣神以類相從為五部兆天墬之别神中央帝黄靈后土畤及日廟北辰北斗塡星中宿中宫于長安

城之未墬兆東方帝太昊青靈句芒時及靁公風伯廟
歲星東宿東宫于東郊兆南方炎帝赤靈祝融時及熒
惑星南宿南宫于南郊兆西方帝少皞白靈蓐收時及
太白星西方西宫于西郊兆北方帝顓頊黑靈玄冥時
及月廟雨師廟辰星北宿北宫于北郊兆奏可於是長
安兆時感矣

漢祭圓丘儀　漢郊禋制見後

唐禮志貫曾議曰三輔故事祭于圓丘上帝后土位皆

南面則漢嘗合祭矣會要云三輔故事漢祭圜丘儀上帝位正南面后土位亦南面而少東

漢雒陽郊兆　增廣郊祀　圓壇　雒陽北郊

議郊祀　南北郊制度

紀建武二年正月壬子起高廟建社稷於洛陽立郊兆於城南始正火德色上赤注續漢書曰制郊兆於洛陽城南七里　十三年益州傳送瞽師郊廟樂器葆車輿輦於是法物始備十年平隴十二年平蜀　十八年三月幸蒲坂祠后土中元元年丙辰歲初立北郊兆域二年丁巳歲春正月辛未初立北郊祠后

土

祭祀志建武元年光武即位于鄗為壇營於鄗之陽祭告天地采用元始中郊祭故事六宗日月星辰山川海羣神皆從未以祖配天地共犢餘皆尚約注黃圖載元始儀最悉曰元始四年宰衡莽奏曰帝王之義莫大於承天承天之序莫重於郊祀祭天於南就陽位祀地於北主陰義圓丘象天方澤則地圓方因體南北從位燔燎升氣瘞埋就類牲欲繭栗味尚清玄器成匏勺貴誠因質天地神所統故類乎上帝則禋于六宗望于山川班

于羣神皇天后土隨王所在而事祐焉甘泉太陽河東少陽咸失厥位不合禮制聖王之制必上當天心下合地意中考人事故曰豈弟君子求福不回回而求福厥路不通在易泰卦乾坤合體天地交通萬物聚出其律太蔟天子親郊天地先祖配天先妣配地陰陽之別以日冬至郊天夏至祀后土君不省方而使有司於是定郊祀長安南北郊罷甘泉河東祀 建武二年正月初制郊兆於雒陽城南七里依鄗采元始中故事為圓壇

八陛中又為重壝天地位其上皆南鄉西上其外壝上為五帝位青帝甲寅赤帝丙巳黄帝丁未白帝庚申黑帝壬亥其外為壝重營皆紫以象紫垣有四通道以為門日月在中營内南道日在東月在西北斗在北道之西皆别位不在羣神列中八陛陛五十八醊合四百六十四醊五帝陛郭帝七十二醊合三百六十醊中營四門門五十四神合二百一十六神外營四門門百八十神合四百三十二神皆背營内向中營四門門封神四

外營四門門封神四合三十二神凡千五百一十四神
背中營神五星也及中宮五官神及五嶽之屬背外營
神二十八宿外宮星雷公先農風伯雨師四海四瀆名
山大川之屬也至七年五月詔三公曰漢當郊堯其與
卿大夫博士議時御史杜林以為漢起不因緣堯舊制
以高帝配方軍師在外可且如元年郊祀故事上從之
語在杜林傳隴蜀平後乃增廣郊祀高帝配位在中壇
上西面北上漢舊儀曰祭天紫壇帷幄高皇配天居堂下西向紺帷帳紺席天地黄帝

各一壝青赤帝共一壝白黑帝共一壝凡六壝日月北斗共用牛十一四營羣神共用牛四凡樂奏青陽朱明西皓玄冥及雲翹育命舞中營外營四門凡用席二百一十六枚皆莞簟率一席三神日月北斗無陛郭醊既送神燎俎實於壇南巳地中元元年初起北郊兆域遷呂太后于園上薄太后尊號曰高皇后以配地祇語在光武紀北郊在雒陽城北四里為方壇四陛張璠記云在城北六里

通典云北郊在雒陽城北四里上薄太后尊號曰高后以配地祇

中元二年即三十一年正

月辛未初立北郊祠后土地祇位南面西上高皇后配西面北上皆在壇上地理羣神從食皆在壇下如元始中故事中岳在未四岳各如其方孟辰之地中營內海在東四瀆河西濟北淮東江南他山川各如其方皆在外營內四陛醊及中外營門封神奏樂如南郊地祇高后用犢各一五岳共牛一四瀆共牛一羣神共二牛奏樂亦如南郊既送神瘞俎實于壇北與南郊同月 禮儀志

正月天郊夕牲注周禮展牲干寶曰若今夕牲晝漏未盡十八刻進熟

宰祝燔柴天子再拜明堂五郊宗廟社稷六宗晝漏未盡七刻進熟永平二年正月上丁祀南郊禮畢次北郊明堂高廟世祖廟謂之五供五供畢以次上陵大鴻臚設九賓禮畢郡國上計吏以次在前當神軒占其郡穀價民所疾苦欲神知其動靜 漢官儀北郊壇在城西北角去城一里（張璠記云城北六里 志云城北四里）所謂方壇四陛但存壇祠舍而已其鼓吹樂及舞人御帳皆從南郊之具南郊焚燎北郊埋瘞 杜林傳明年（建武七年）大議郊祀制

多以為周郊后稷漢當祀堯詔復下公卿議議者僉同帝亦然之林獨以為漢業特起功不緣堯祖宗舊事所宜因循定從林議　東平王蒼傳永平二年蒼以天下化平宜脩禮樂乃與公卿共議定南北郊冠冕制度及光武廟登歌八佾舞（三年正月癸巳詔朕奉郊祀登靈臺）　鄧耽郊祀賦曰豐恩羨溢含唐孕殷昭假烈祖以孝以仁自天降福保定我民　東京賦將祀天郊報地功孤竹之管雲和之瑟雷鼓鼘鼘六變既畢冠華秉翟列舞八佾元祀惟

稱羣望咸秩颺禋燎之炎煬致高煙於太一神歆馨而顧德祚靈主以元吉

漢郊祀故事

祭祀志建武元年為壇營於鄗之陽祭告天地采用元始中郊祭故事二年正月初制郊兆於雒陽依鄗采元始中故事七年五月詔三公曰漢當郊堯其與卿大夫博士議時御史杜林上疏以為漢起不因緣堯與殷周異宜而舊制以高帝配且可如元年郊祀故事上從之

注東觀書云且如元年郊祭故事　三十二年求元封時封禪故事告祠泰山如親耕貙劉先祠先農先虞故事禪祭地于梁陰以高后配山川羣神從如元始中北郊故事永平二年迎氣采元始中故事元和二年二月至泰山䒹未柴祭天地羣神如故事元初六年以元始中故事謂六宗易六子之氣為非是

漢五郊祭祀　漢七郊　漢七郊禮樂　七郊

三雍禮儀　漢四時迎氣　洛陽五郊兆

禮儀志永平二年三月上始養三老五更於辟雍行大射之禮於是七郊禮樂三雍之義備矣　輿服志漢承秦故世祖始修三雍正兆七郊顯宗永平二年初服旒冕衣裳文章赤舄絇屨以祠天地五郊各如方色　曹充傳建武中為博士從狩岱宗定封禪禮還受詔議立七郊三雍大射養老禮儀注五帝及天地為七郊　董鈞傳永平初為博士時草創五郊祭祀及宗廟禮樂威儀章服輒令鈞參議多見從用　樊儵傳永平元年拜

長水校尉與公卿雜定郊祠禮儀　梁松傳明習故事光武時與諸儒修明堂辟雍郊祀封禪禮儀常與論議

張純傳建武初舊章多闕每有疑議輒以訪純自郊廟冠昏禮儀多所正定　紀永平二年是歲始迎氣於五郊　祭祀志永平中二年以禮讖及月令有五郊迎氣服色因采元始故事兆五郊於雒陽四方中兆在未壇皆三尺階無等立春之日迎春東郊祭青帝句芒車旗服飾皆青歌青陽八佾舞雲翹之舞立夏迎夏南郊祭

赤帝祝融車旗服飾皆赤歌朱明八佾舞雲翹之舞立秋迎秋西郊祭白帝蓐收車服皆白歌西皥八佾舞育命之舞立冬迎冬北郊祭黑帝玄冥車服皆黑歌玄冥八佾舞育命之舞宋志云祭其帝與神車服各順方色魏晉依之江左未建先立秋十八日郊黃帝京都百官皆衣黃至立秋迎氣於黃郊樂奏黃鍾之宮歌帝臨冕而執干戚舞雲翹育命禮記禮器因吉土以享帝于郊注以四時所兆祭於四郊者也今漢亦四時迎氣其禮則簡月令立春迎春東郊注靈威仰于東郊之

兆王居明堂禮曰出十五里迎歲蓋殷制也周近郊五十里　蔡邕傳熹平六年上封事曰明堂月令天子以四立及季夏之節迎五帝於郊所以導致神氣祈福豐年書奏帝乃親迎氣北郊一本云熹平六年蔡邕上封事曰迎氣五郊帝者之大業而廢闕不行自今齋制宜如故典帝乃親迎氣北郊獻紀建安八年冬十月已巳公卿初迎冬於北郊總章始復八佾舞　晉志立春之日皆青幡幘迎春于東郊外野中迎春至自野中出則迎拜之三時不迎

漢禮郊郊

文苑傳杜篤論都賦皇帝以建武十八年衍陳於岐梁東横乎大河瘞后土禮邠郊注甘泉祭天所也在邠地之郊

周祀天位此段合在前

漢歷志武成篇曰惟四月既旁生霸粤六日庚戌武王燎于周廟翌日辛亥祀于天位粤五日乙卯乃以庶國祀馘于周廟注師古曰今文尚書

玉海卷九十二